

برگ و ساز ما کتاب و حکمت است
ایں دو قوت عتبارت است

اقبال اور قرآن

فکر و پیم اقبال — قرآن کی روشنی میں

جلد اول

پرویز

طابع میلان ٹرسٹ، بی، گلگٹ لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	_____	اقبل اور قرآن
مصنف	_____	غلام احمد پرویز
جلد	_____	اول
ایڈیشن	_____	چہارم 1996ء (بلا ترمیم)
ناشر	_____	طلوع اسلام ٹرسٹ (رجسٹرڈ)
	_____	25-B گلبرگ II لاہور 54660
	_____	فون: 576 4484
طالع	_____	دوست ایسوسی ایشن
	_____	الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور 54000
	_____	فون 712 2981
مطبع	_____	عصمت اسلم پرنٹرز

طلوع اسلام ٹرسٹ کی شائع کردہ کتب کی
جملہ آمدن قرآنی فکر عام کرنے پر صرف ہوتی ہے۔

مشمولات

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	فہرست	ج
۲	پیش لفظ (طبع اول ۱۹۵۵ء) ، (طبع دوم ۱۹۶۵ء)	د ۱ ص
۳	اقبال اور مشدآن (۱۹۳۸ء)	۱
۴	تلمیحات اقبال (۱۹۴۹ء)	۳۴
۵	اقبال اور ملت (۱۹۴۰ء)	۴۱
۶	اقبال کا پیغام نوجوانانِ ملت کے نام (۱۹۵۰ء)	۵۱
۷	مقدمہ ضرب الکلم (۱۹۵۲ء)	۷۱
۸	مقام اقبال (۱۹۴۹ء)	۷۹
۹	پیام اقبال (۱۹۵۰ء)	۸۷
۱۰	مشرق و مغرب (۱۹۵۱ء)	۹۲
۱۱	علامہ اقبال سے آخری ملاقات (نوشتہ ۱۹۳۹ء)	۹۷
۱۲	۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء (۱۹۴۹ء)	۱۰۵
۱۳	اقبال کی کہانی بخود اقبال کی زبانی (۱۹۵۱ء)	۱۲۳
۱۴	اے کشتہ سلطانی و ملانی و پیری (۱۹۴۷ء)	۱۴۹
۱۵	کیا اقبال اشتراکی تھا؟ (۱۹۴۹ء)	۱۷۵
۱۶	اقبال اور دو قومی نظریہ (۱۹۷۳ء)	۱۹۲
۱۷	اقبال کا مردِ مومن (۱۹۶۴ء)	۲۲۸
۱۸	آدم کی کہانی اقبال کی زبانی (۱۹۵۴ء)	۲۵۹
۱۹	مجلس قلندرانِ اقبال (۱۹۵۹ء)	۲۸۰

پیش لفظ

(طبع اول ————— مایچ ۱۹۵۵ء)

ہمارا دور اس اعتبار سے خوش بخت ہے کہ اس میں (تیرہ سو سال کے بعد) پھر سے شُرآن کی آواز بلند ہوئی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس آواز کے اولین السالقون میں بہت سی قابلِ قدر ہستیوں کے نام فخر و مسرت سے لئے جاسکتے ہیں۔ لیکن جس انداز سے علامہ اقبالؒ نے شُرآنی انقلاب کی آواز سے فضا کو معمور کیا ہے، اس کا جواب نہیں ملتا۔ مبداء فیض کی کرم گتری سے انہیں نظر کی وسعت، فکر کی بلندی اور جذبات کی گہرائی کے ساتھ اسلوب بیان بھی اس قدر حسین اور دلکش عطا ہوا تھا کہ جس کے کان میں ان کی آواز پڑ گئی، وہ جھومنے لگ گیا۔ اقبالؒ نے اپنے سب سے پہلے مرتب کلام (مثنوی اسرار و رموز) میں اس حقیقت کا اعلان کیا کہ انہوں نے جو کچھ سمجھا شُرآن سے سمجھا ہے اور ان کی شاعری سے مقصود یہ ہے کہ وہ قرآنی پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے بعد وہ عمر بھر اس اعلان کو (مختلف انداز سے) دہراتے رہے اور آخر تک یہی پکارتے رہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی خاص نکتہ کے متعلق ان کی قرآن فہمی یا قرآنی استدلال سے اختلاف ہو لیکن اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنی مسلسل سعی و کاوش اور سوز و غم سے ہمارے دور کے اربابِ فکر و نظر کا رخ قرآن کی طرف ضرور موڑ دیا۔ اور یہ جو آپ کو آجکل ”رجعت الی القرآن“ کی آواز چاروں طرف سے سنائی دیتی ہے، یہ اسی سعی مسلسل کی بار آوری ہے۔ کَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝ (۱۳/۲۴)

پھر جس طرح یہ حقیقت ہے کہ شُرآن کی آواز بلند کرنے والوں میں علامہ اقبالؒ کا نام سب فہرستِ نظر آتا ہے اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ جنہوں نے اقبالؒ کے اس شُرآنی پیغام کو صحیح طور پر سمجھا اور اُسے

آگے پھیلا یا ان میں محترم پرویز صاحب کا نام بھی سرِ عنوان دکھائی دیتا ہے۔ وہ مسلسل بیس پچیس برس سے اس فکر کی نشہ اشاعت اور اس پیغام کی تشریح و تفسیر میں مصروف ہیں۔ ان کی ضخیم مجلدات طلوع اسلام کے ہزار ہا صفحات اور مختلف اجتماعات میں ان کی سحر آفریں تقاریر، ان کی سعی و کوشش کی زندہ شہادت ہیں۔ یوں تو ان کی تصنیفات کی ایک سطر اور ان کی تقاریر کا ایک ایک لفظ بتا دیتا ہے کہ انہیں اقبال اور قرآن پر کس قدر عبور حاصل ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی فُشّانی فراست، اقبالی بصیرت اور علمی تبحر کا انداز ان مجالس میں جا کر ہوا جس میں انہوں نے، حلقہ درویشانِ اقبال میں اقبال کے کلام کو (یوں کہتے کہ) درساً درساً سمجھایا۔ یہ مجالس ڈاکٹر عبدالوہاب عوام سابق سفیر مملکت مصر (متعینہ پاکستان) کے ہاں (قونصلیہ مصر میں) منعقد ہوا کرتی تھیں۔ جن خوش نصیب حضرات کو ان مجالس میں شرکت کا موقع ملا ہے وہ اس سے متفق ہوں گے کہ علوم قدیمہ اور جدیدہ کی روشنی میں قرآن اور اقبال کو بیک وقت اپنے سامنے مشہود دیکھنے کے اس قسم کے مواقع اور کہیں نہیں مل سکیں گے۔ افسوس ہے کہ یہ تشریحات قلب بندہ کی جاسکیں ورنہ ان کے بعد اقبال کو سمجھنے کے لئے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ رہتی۔

پیامِ اقبال کے متعلق ایک جامع تصنیف کا خیال محترم پرویز صاحب کے سامنے مدت سے ہے لیکن چونکہ انہوں نے قرآن سے متعلق امور کو اپنی زندگی کے مقاصد میں سب سے مقدم رکھا ہے اس لئے وہ جب تک ان سے فارغ نہیں ہو جاتے اقبال سے متعلق مستقل تصنیف کی باری نہیں آسکتی۔ آج کل وہ "قرآنی لغت" اور "قرآنی مفہوم" کی تیاری میں ہمہ تن مصروف ہیں اور جب تک ان کی تکمیل نہیں ہو جاتی کسی دوسری طرف دھیان نہیں دے سکتے۔ لیکن ہمارے پاس مسلسل تقاضے پہنچ رہے تھے کہ پیامِ اقبال کے متعلق پرویز صاحب کی تصریحات کا کتابی شکل میں (بلا مزید توقف) قارئین کے سامنے آجانا نہایت ضروری ہے ان تقاضوں کے پیش نظر ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کے ان مضامین (اور تقاریر) کا مجموعہ شائع کر دیا جائے جو وقتاً فوقتاً طلوع اسلام میں چھپتے رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ مجموعہ حاضر ہے۔ ان میں سے کچھ تو طلوع اسلام کے دورِ اول (دہلی) میں شائع ہوئے تھے اور باقی اس کے دورِ جدید (کراچی) میں آخری مضمون البتہ ابھی تک کہیں شائع

لے جواب مرحوم ہو چکے ہیں (۱۹۷۵ء)۔ لے للہ الحمد کہ یہ دونوں شائع ہو چکے ہیں (۱۹۷۵ء)۔ لے (۱۹۷۸ء)

لے ۱۹۵۸ء سے یہ ادارہ لاہور منتقل ہو چکا ہے۔

نہیں ہوا۔ ان مضامین کے متعلق اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ قرآن کی روشنی میں علامہ اقبال کی پرویزی تشریحات ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ آپ سند ہے۔

ان مضامین کے متعلق البتہ ایک بات قابل تصریح ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں اقبال کے فلسفہ سے بہت کم بحث کی گئی ہے اور اس کے پیغام کے عملی پہلوؤں کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان مضامین کا بیشتر حصہ ان تقاریر پر مشتمل ہے جو مختلف اجتماعات میں کی گئیں اور یہ ظاہر ہے کہ عام اجتماعات میں فلسفیانہ مباحث کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ وہاں ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ عام فہم انداز میں زندگی کے عملی گوشوں کے متعلق گفتگو کی جائے۔ دوسرے یہ کہ (ویسے بھی) محترم پرویز صاحب علامہ اقبال کی اس تاکید تعلقین کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ

اگر نہ سہل ہوں تجھ پرزیں کے ہنگامے
بُری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی

وہ ملتِ اسلامیہ کے لئے ”زمین کے ہنگامے“ سہل کرنے کی تدابیر سوچتے اور زیادہ تر انہی گوشوں کے متعلق قرآن کی تعلیم اور اقبال کے پیغام کو عام کرنے کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ ان مباحث کے فلسفیانہ پہلو کو اہمیت نہیں دیتے۔ مقصد یہ ہے کہ ان مضامین میں فلسفیانہ پہلو کے لئے موروں مقام نہیں تھا۔ ویسے ان میں زندگی کی ان مستقل اقدار کے متعلق کافی بحث آگئی ہے جن پر قرآن انسانی عمل کی عمارت استوار کرتا ہے۔ جہاں تک فلسفہ اقبال کا تعلق ہے، پرویز صاحب کے پیش نظر یہ بھی ہے کہ حضرت علامہ کے خطبات (تشکیل جدید) کا تشریحی ترجمہ شائع کیا جائے۔ یہ خطبات (جو اس وقت تک بالعموم کتابِ مختموم کی حیثیت رکھتے ہیں) اس قدر اہم ہیں کہ ان کے ترجمہ اور تشریحات کی بڑی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لئے پرویز صاحب سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کچھ اسی وقت ہو سکے گا جب وہ اپنے پیش نظر قرآنی پروگرام سے فارغ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان اہم مقاصد کی تکمیل کے لئے عمر، صحت اور توفیق عطا فرمائے کہ ایسے لوگ روزِ روز پیدا نہیں ہوا کرتے۔

طلوع اسلام ٹرسٹ

۲۵/ بی گلبرگ ۲۔ لاہور

مارچ ۱۹۵۵ء

پیش لفظ

(طبع ثانی) ۱۹۵۵ء

اس کتاب کا پہلا ایڈیشن جو ۱۹۵۵ء میں شائع ہوا تھا، مشعل تھا پرویز صاحب کے اس وقت تک کے خطابات اور مقالات پر اُس ایڈیشن کے ختم ہو جانے پر اس کے دوسرے ایڈیشن کے لئے تقاضے موصول ہونے شروع ہو گئے، لیکن پرویز صاحب کے پیش نظر ایک ایسی خود مکتفی تصنیف تھی جس میں علامہ اقبالؒ کے فلسفہ کلام اور پیام پر سیر حاصل بحث کی جائے اور بتایا جائے کہ ان کی فکر کا سرچشمہ کیا تھا اور ان تمام جگرگدازیوں اور نثر شاعری کا مقصد کیا! لیکن اُس تصنیف کی باری قرآن مجید سے متعلق پروگرام کے بعد آ سکتی تھی۔ پرویز صاحب اس تمام دوراں میں اس قرآنی مشن کی سرانجام دہی میں اس قدر مصروف رہے کہ دیگر موضوعات کے لئے انہیں بہت کم فرصت مل سکی۔ چنانچہ ان کی معرکہ آراء لغات القرآن (چار جلدیں) اور شہرہ آفاق مفہوم القرآن (مکمل قرآن کریم کا مفہوم) علاوہ دیگر اہم تصانیف مثل کتاب التقدير، جہان فردا، شاہکار رسالت ان کی اس مصروفیت کا حاصل ہیں۔ نیز تبویب القرآن (قرآنی انسائیکلو پیڈیا) جو معلوم کتنی جلدوں میں طبع ہو بھی اسی عرصہ میں تکمیل تک پہنچا۔ بنا بریں وہ اپنی شدت آرزو کے باوجود فکر و پیغام اقبالؒ سے متعلق اپنی پیش نظر تصنیف کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ اور اس دوراں میں "اقبال" اور قرآن کے جدید ایڈیشن کے تقاضے بڑھتے چلے گئے۔ جو اب پیش

خدمت ہے۔

ممکن ہے ہم اس (جدید ایڈیشن) کی اشاعت میں مزید تاخیر گوارا کر لیتے لیکن بدلتے ہوئے حالات نے پکار پکار کر کہنا شروع کر دیا کہ اس باب میں مزید تاخیر مناسب نہیں۔ جس طرح ہمارے صدرا قول کے بعد ایک ایسی سازش وجود میں آئی جس سے اسلام کے نام کے زیر نقاب حقیقی اسلام کو مسخ کر کے رکھ دیا گیا (تفصیل اس اجمال کی شاہکار رسالت میں ملے گی)۔ اسی طرح اب کچھ عرصہ سے یہاں ایک ایسی سازش پرویش پارہی ہے

جس میں اقبال کے نام کی آڑ میں فکر و پیغام اقبال کو بُری طرح مسخ کیا جا رہا ہے۔ مقصد اس کا بالکل واضح ہے اقبال نے صدیوں کے بعد اسلام کے صحیح نظریات و تصورات کا احیاء کیا۔ اس نے اسلام کے بنیادی مسئلہ ”دو قومی نظریہ“ کا تصور دیا۔ اسی نے اس فراموش کردہ حقیقت کو از سر نو اجاگر کیا کہ اپنی آزاد مملکت کے بغیر دین پر عمل پیرا نہیں ہو اجا سکتا۔ انہی بنیادوں پر اس نے ایک جداگانہ مملکت کا تصور پیش کیا اور پاکستان وجود میں آگیا۔ اگر اقبال کو ایک قومیت پرست، سوشلسٹ، مغرب کی سیکولر جمہوریت کے علمبردار کے پیکر میں پیش کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ نہ مملکت پاکستان کے جداگانہ وجود کی وجہ ہو از باقی رہ سکتی ہے اور نہ ہی اس خطہ زمین میں حقیقی اسلام کے احیاء کا امکان۔ طلوع اسلام اس سازش کا مسلسل مقابلہ کئے چلا آ رہا ہے اور اس سلسلہ میں ضروری سمجھا گیا ہے کہ ”اقبال“ اور قرآن کا نیا ایڈیشن بلا مزید تاخیر شائع کر دیا جائے جس میں پرویز صاحب کے اس وقت تک کے مقالات و خطابات شامل ہوں۔ ان سے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ فکر و پیغام اقبال کو مسخ کرنے کی کیا کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اور پرویز صاحب ان کے خلاف کس طرح مصروف جہاد ہیں۔ اسی سے آپ اس کا بھی اندازہ لگا سکیں گے کہ اس جہاد سے مقصود ”محمد اقبال“ نامی ایک شخص کی مدافعت اور تائید نہیں۔ اس سے مطلوب اقبال کے پیش کردہ قرآنی مسلمات کی حقیقت کشائی ہے جو پرویز صاحب کی زندگی کا شن ہے۔ علامہ اقبال کے متعلق بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے۔ لیکن اس نقطہ نگاہ سے ان کے متعلق بہت کم سوچا اور کہا گیا ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ فکر اقبال کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پر بھی فائر نگاہ ہو۔ پرویز صاحب کو بفضل ایزدی یہ دونوں سعادت حاصل ہیں۔ اس لئے وہ اس زاویہ نگاہ سے پیغام اقبال کو پیش کرنے کے لئے موزوں ترین صاحب فکر و نظر ہیں۔ اگر آپ زیر نظر تالیف کا اس نگاہ سے مطالعہ کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ آپ اسے بیحد مفید اور منفرد پائیں گے۔

پرویز صاحب کی قرآنی فکر کی نشر و اشاعت کی خوش نختی ادارہ طلوع اسلام کے حصہ میں آئی ہے جس پر یہ جس قدر بھی فخر کرے کم ہے۔ جہاں تک ان کتابوں کے حسن صوری کا تعلق ہے اس ادارہ نے اپنے سامنے ہمیشہ بلند معیار رکھلے ہیں۔ اس گرائی (اور بعض اعلیٰ پیمانہ کی اشیاء ضروریہ کی کمیابی بلکہ نایابی) کے زمانے میں اس روایتی معیار کا قائم رکھنا بڑا دشوار ہے۔ بایں ہمہ ہم اس کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں کہ معیار کرنے نہ پائے۔

والسلام

طلوع اسلام ٹرسٹ
۲۵/ بی گلابرگ ۲، لاہور

جون ۱۹۷۵ء

اقبال اور قرآن

(پہلے یومِ اقبال، جنوری ۱۹۳۸ء کی تقریر)

۴۴
کھپید
۴۵
باوجودیکہ قرآن کریم میں باعتبارِ بلاغت ہر وہ حسن موجود ہے جو ایک بہترین شعر میں ہونا چاہیے مگر متعدد مقامات پر اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ قرآن کریم شاعری نہیں۔ رسول اکرم شاعر نہیں۔

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ
لِيُنْذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ (۴۹-۳۶/۴۰)
اور ہم نے اس (رسول) کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ اس کے شایانِ شان تھی۔ بلکہ یہ تو (زندگی کی فراغوش کردہ حقیقتوں کی) یاد دہانی ہے اور واضح قرآن (اور اس کا مقصد یہ ہے کہ) ہر اس شخص کو جس (کے خون میں) زندگی کی تڑپ موجود ہو (خدا کے اٹل قوانین سے) آگاہ کر دے اور نہ ماننے والوں پر (ان کی ہلاکت و بربادی سے) بیشتر) اتمامِ حجت ہو جائے۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کی رو سے محض "شاعری" کیوں کسی پیغمبر کے شایانِ شان نہ تھی اور ایک رسول کا پیغام شعر کی تمام لطافتیں اپنے اندر رکھتے ہوئے کس طرح "شعر" سے مختلف ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ پیغام جس کا سرچشمہ خدائے حق و قیوم کا علمِ ازلی ہو، اس کی ماہِ الاقنیا از خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ قوموں کے عروقی مُردہ میں خونِ زندگی دوڑائے، مردوں کی بستی میں صورِ اسرافیل بھونک دے۔

یہی خصوصیت ہے جس کے لئے نوع انسانی کو قرآن کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

اے ماننے والو! اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں اس چیز کی

طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔

”شعر“ اور قرآن کے اس نمایاں فرق کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ”شاعروں“ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۚ وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۚ

(۲۲۵ - ۲۲۶/۲۴)

وہ یوں ہی ادھر ادھر صحرائوں اور دشت پیمائیاں کرتے پھرتے ہیں اور ان کے قول و فعل

اور قلب و زبان میں کبھی ہم آہنگی نہیں ہوتی۔

ظاہر ہے کہ جس شخص کے سامنے کوئی منزل مقصود ہوگی، زندگی کا کوئی منتہی ہوگا اس کا ہر قدم ایک خاص سمت میں اٹھے گا، اُس کا

رُخ خاص قبلہ مقصود کی طرف ہوگا۔ برعکس اس کے جس شخص کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ ہوگا، کوئی منزل

مقصود متعین نہ ہوگی، وہ شتر بے ہمار کی طرح جدھر منہ اٹھائے گا چل دے گا۔ کبھی تخیلات کی اس حسین و جمیل

دادی میں، کبھی تصورات کے اس ہولناک اور بھیانک صحرائی میں۔ مقصد بیش نظر صرف گرمی سخن ہوگا۔ اور اس

کی خاطر اکثر و بیشتر یہی کرنا پڑے گا کہ دل کچھ محسوس کرے اور زبان کچھ کہے۔ برعکس اس کے ایک شخص ہے جس

کے سامنے زندگی کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ مقصد بھی اپنا متعین کردہ نہیں بلکہ وہ ہے جسے اس قرآن کریم

نے متعین کیا ہے جس پر اس کا ایمان ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قلب و دماغ، اپنے

جذبات و افکار کو اس چیز کے تابع رکھے جس پر اس کا ایمان ہے۔ وہ سوچے تو اس کی مدد سے، سمجھے تو اس کی

روشنی میں، دیکھے تو اُس کے نور سے، وہ حقائق کو پرکھے تو اسی کسوٹی پر اور قبول کرے تو اسی کو جو اس کی رُو سے

قبول کئے جانے کے قابل ہو اور رد کرے تو اس کو جو اس کے نزدیک مردود ہو، اب اگر ایسا مردوموں اپنے خیالات

کو (جو دراصل قرآن پاک ہی کے حقائق ہوں گے) زبان شعر سے ادا کرے تو مومنین کے اس زمرہ میں آجائے گا

جس کا ذکر قرآن کریم نے اس آیت میں کیا ہے جو مذکورہ صدر آیت سے متصل ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا
مِنْ، بَعْدِ مَا ظَلَمُوا..... (۲۶/۲۲۴)

گروہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اعمالِ صالحہ کرتے ہیں اور قوانینِ خداوندی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اپنی مدافعت اس وقت کرتے ہیں جب ان پر زیادتی کی گئی ہو۔

اقبال اسی زمرہ میں شامل ہے اور علومِ حاضرہ کے متعلق فکر اور فُشْرانِ فہمی کی جن بلندیوں پر وہ پہنچ چکا تھا، ان کی رُو سے بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ عالمِ اسلام نے اس سے پہلے کبھی ایسا مفکر پیدا نہیں کیا۔ لہذا، اگر یہ درست ہے کہ کسی مفکر کے پیام میں عروسِ معنی کو بے نقاب دیکھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ پہلے ان جذبات و خیالات کی تہ تک پہنچا جائے جس پر اس کی فکر کی اساس ہے اور اس سرچشمہ سے واقعیت حاصل کی جائے جو اس کے تخیلات کا ماخذ ہے تو بلا تکلف کہا جاسکتا ہے کہ اقبال کا کلام کما حقہ سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک فُشْرانِ کریم نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ جو اس زاویہ نگاہ سے پیغامِ اقبال کو دیکھے گا وہ جہاں ایک طرف یہ محسوس کر لے گا کہ فُشْرانِ کریم انسان کو کن بلندیوں تک لے جاتا ہے، دوسری طرف یہ بھی دیکھ لے گا کہ حضرت علامہ قرآن کریم کے ان حقائق اور اداقِ مسائل کو کس خوبصورتی سے ایک شعر میں مل کر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے ایامِ جاہلیت میں اقبال کو محض ایک ”شاعر“ کی حیثیت ہی سے دیکھا اور ان کے کلام سے محض ”شاعری“ ہی کا لطف اٹھایا تھا۔ لیکن جب یہ حقیقت سامنے آگئی کہ کلامِ اقبال کا سرچشمہ کیا ہے تو اس کے بعد ان کی **سرچشمہ فکر اقبال** شاعری کی نوعیت ہی بدل گئی اور پھر سمجھ میں آیا کہ اقبال کیا کہتا ہے، کیوں کہتا ہے اور کیسے کہتا ہے۔ اور یہ راز بھی کھل گیا کہ وہ کون سی شاعری ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس کا اتباع راہِ گم کردہ لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (۲۶/۲۲۳) اور وہ کون سی ہے جو اس منزلِ مقصود کے لئے چراغِ راہ کا کام دیتی ہے جس کی طرف صراطِ مستقیم لے جاتا ہے۔ ایسے شاعر کے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں۔

شاعر اندر سینہٴ قلمت جو دل جلتے بے شاعرے انبارِ گل

سوز و مستی نقش بندِ عالمے است

شاعری بے سوز و مستی ماتمے است

شعر را مقصود اگر آدم گری است شاعری ہم وارث پیغمبری است

بہر کیف یہ ہے وہ انداز جس سے میں نے حضرت علامہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے قرآن کریم کو جس نوعیت سے سمجھا ہے اس کی اجمالی سی کیفیت آپ کو معارف القرآن کے ان حصوں سے معلوم ہو گئی ہوگی جو اس وقت تک شائع ہو چکے ہیں۔ شُرّان فہمی کے اس اسلوب کی طرف میری رہنمائی کرنے میں جن گراں مایہ ہستیوں کے بارِ احسان سے میری گردنِ تشکر ہمیشہ نگوں سار رہے گی۔ ان میں حضرت علامہ اقبالؒ کی ذاتِ گرامی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ بارہا ایسا ہوا کہ میں شُرّانِ کریم کے کسی مشکل مقام پر جا کر رُک گیا تو علامہ کے ایک شعر نے ذہن میں بجلی کی سی ایسی چمک پیدا کر دی جس سے صحیح راستہ فوراً نگاہ کے سامنے آ گیا۔ دوسری طرف ایسا بھی ہوا کہ حضرت علامہ کے کسی شعر کے متعلق اُلجھاؤ پیدا ہوا تو کسی آیتِ شُرّانی نے اپنے ”سسم“ کے اعجاز سے قفلِ ابہام کو کھول دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علامہ کی صحیح عظمت ہی اس میں ہے کہ انہوں نے اس دور میں جب کہ مسلمان قرآن کریم سے بہت دُور جا چکے تھے، ان کے سامنے شُرّانی تعلیم کو اس حسین و دلکش انداز میں پیش کیا کہ سعیدِ روحیں اپنے بربطِ ہستی کے تاروں اور اس سازِ نغمۂ الست کے پردوں میں ایک کھوئی ہوئی ہم آہنگی یوں محسوس کرنے لگیں جیسے ان کو ہمار کی چاندی رات میں دُور سے بنسری کی ہلکی ہلکی آواز کسی بھولے ہوئے افسانہ کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ قوم کے نوجوانوں کو مذہب سے چڑسی ہو چکی تھی اور مذہب پرست طبقہ ان کے کھلے ہوئے الحاد اور دہریت کی وجہ سے ان کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا۔ حضرت علامہ نے دین کو ایسے انداز میں پیش کیا کہ اس کی رُوح پھر سے ان کے خون کے ذروں میں جذب ہو گئی اور اس طرح وہ غیر محسوس طور پر قرآن کریم کے قریب لا کر کھڑے کر دیئے گئے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان جو مذہب سے بیگانہ ہی نہیں بلکہ متنفر ہو چکا ہو لیکن کلامِ اقبالؒ سے اسے کچھ ذوق ہو اس کے سامنے اگر قرآن کریم کو اس کی اصلی شکل میں پیش کر دیا جائے تو وہ اسے ایک جانی پہچانی ہوئی حقیقت محسوس کرنے لگتا ہے۔

لے معارف القرآن کی حسب ذیل مجلدات اب تک شائع ہو چکی ہیں۔ ابلیس و آدم، جوتے نور، برقی طور، شعلہ مستور، معراجِ انسانیت، جہانِ فردا، من ویزداں، کتابِ التفقیر وغیرہ۔

جب حقیقت یہ ہے کہ اقبال کا پورا پیام قرآن حکیم ہی کی تعلیم کی تفسیر ہے تو پیام اقبال پر قرآن کریم کی روشنی میں تمام و کمال تبصرہ ناممکن ہے جب تک پورے کا پورا قرآن سامنے نہ لایا جائے۔ اس مقصد جلیلہ کے لئے میں نے معارف القرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس وقت قرآن کی اساسی تعلیم کے ایک آدھ گوشہ پر طائرانہ سی نگاہ ڈالی جاسکے گی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اقبال کا پیام کس طرح قرآنی حقائق کو اپنے جاذب و دلکش انداز میں پیش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نقطہ نگاہ سے پیام اقبال کا تجزیہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ یہ ضرورت میرے پیش نظر ہے اور اگر توفیق ایزدی نے میری یاوری کی تو معارف القرآن کی تکمیل کے بعد اس طرف بھی توجہ دوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی قرآن فہمی کے لئے جس قدر حضرت علامہ کی بصیرت کا رہین منت ہوں، اس کے سپاس گزاری کے تقاضے سے میں اپنے اوپر یہ فرض سمجھتا ہوں کہ میں اقبال کے پورے پیغام کو قرآن کی روشنی میں پیش کروں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس اہم فریضہ سے سبکدوش ہونے کی ہمت اور فرصت عطا فرمائے۔

اگر کوئی شخص قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کو دو لفظوں میں بیان کرنا چاہے تو وہ نہایت اطمینان سے کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم جو پیغام نوح انسانی کو دیتا ہے وہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس کلمہ کے دو حصے ہیں۔ ایک سلبی

یعنی اس امر کا یقین، اس حقیقت کا اعتراف کہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کی غلامی اختیار کی جائے، جسے آقا تسلیم کیا جائے، جسے اپنی حاجات کا قبلہ مقصود سمجھا جائے، جس کے قانون کو اپنی زندگی کا ضابطہ بنایا جائے۔ یہ نفی کا پہلو ہے۔ تخریبی پہلو ہے۔ یعنی جو کچھ پہلے ذہن میں موجود ہے اسے مٹا دینا ہوگا، بھلا دینا ہوگا، جب زمین یوں صاف ہو جائے تو پھر اس پر ایک نئی عمارت تعمیر ہوگی۔ پھر ایجابی پہلو آئے گا۔

تمام قوتوں کے انکار کے بعد اس امر کا اقرار آئے گا کہ ہاں! مگر ایک قوت ایسی ہے جس کی غلامی اختیار کرنا ضروری ہے۔ جس کے قانون کے سامنے جھکنا زیبا ہے اور جسے اللہ کہتے ہیں۔ تمام قوتوں کو راستے سے ہٹا کر یوں خدا اور بندے کا براہ راست تعلق پیدا کر دینا یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم۔ دنیا

ہیں اس تعلیم کو سب سے پہلے ایک منضبط شکل میں پیش کرنے والے حضرت خلیل اللہ تھے۔ ان کی حیاتِ مقدسہ کا یہ اہم واقعہ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کے صنم کدہ میں بتوں کو پہلے توڑا اور اس کے بعد خدائے واحد کی طرف دعوت دی۔ پہلا قدم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تھا اور اس کے بعد إِلَّا اللَّهُ۔ جب تک مکان خالی نہ ہوا، نیا مکین آکر نہیں بستا۔ اس حقیقت کے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں۔

صنم کدہ ہے جہاں اور مردِ حق ہے خلیل

یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں ہے

اسی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تفسیر سورۃ بقرہ میں یوں آئی ہے۔

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا (۲/۲۵۶)

جو شخص ہر سرکشِ قوت کا انکار کر کے فقط ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس نے ایک ایسے مضبوط سررشتہ کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔

اسی کفرِ باطاغوت اور ایمانِ باللہ سے ایک شخص مستم بنتا ہے۔

بیا کہ مثلِ خلیل ایں طلسمِ در شکنیم کہ جز تو ہر چہ دریں دیر دیدہ ام صنم است
شرک کے متعلق بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی پتھر کی مورتی کے سامنے جھک جانے کا نام ہے اور بس۔ لیکن قرآنِ کریم کی رو سے شرک یہی نہیں بلکہ اللہ کے سوا جو طاقت بھی ہو اس کے سامنے جھک جانے کا نام شرک ہے۔ اور یہ قوتیں وہ بُت ہیں جن کی تعمیر کسی سنگ تراش کے ہاں نہیں ہوتی یہ خود ذہنِ انسانی کے کارخانے میں ڈھلتے ہیں۔ ان کا مسکن کوئی مندر نہیں ہوتا خود قلبِ انسانی ہوتا ہے۔ مال و اولاد کا بُت، عزت و جاہ کا بُت، دولت و ثروت کا بُت، حکومت و سلطنت کا بُت، ملک و نسب کا بُت، اور نہ معلوم کون کون سے لات و منات اور کون کون سے مہل و عزیزی ہیں جو ہر آن اس کے جملہ و ماغ میں تہمتے بہتے ہیں جن کے سامنے کھڑا یہ کانپتا ہے، لرزتا ہے، گڑگڑاتا ہے، سجدے کرتا ہے، ماتھے رگڑتا ہے۔ یہ ہیں وہ بُت جن کے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں۔

رہ مدہ در کعبہ اسے پیرِ حرمِ اقبال را ہر زماں در آستین دارد خداوندے دگر

یہ بُت انسان کی خواہشات کے پیدا کردہ ہوتے ہیں اور یہ ہے شرک کی وہ خوفناک اور بھیانک گھاٹی جہاں سے پھسل کر انسان سیدھا ہلاکت اور بربادیوں کے ہولناک جہنم میں گر جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی شرک کے متعلق فرمایا ہے۔

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوٰى هَوٰىً وَّ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلْمِهٖۙ (۲۲/۴۵)

کیا تو نے اس کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنالیا؟ یہ ہے وہ جسے خدا

کے قانونِ ہدایت نے باوجود علم و عقل کے سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔

کہ علم کا تقاضا تھا کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کرتا لیکن جب جذبات عقل پر غالب آجائیں جب خواہشات دماغ پر قابو پالیں تو پھر علم و عقل کبھی صحیح راستہ کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتے۔ یہی وہ بُت ہیں جن کی وجہ سے انسان قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

می تراشد فکرِ ماہر دم خداوندے دگر

رست از یک بند تا افتاد و در بندے دگر

ایک زنجیر سے اس کا پاؤں نکالا جاتا ہے تو یہ اُسے دوسری میں الجھا دیتا ہے۔ ایک کی غلامی کا طوق اس کے گلے سے اتارا جاتا ہے تو یہ دوسرے کی غلامی کا طوق پہن لیتا ہے حالانکہ جس رسولِ اکرم کی امت ہونے کا یہ مدعی ہے ان کی بعثت کا مقصد ہی ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَاَلْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (۱۵۷/۷)

وہ انسانوں کے طوق و سلاسل اتارنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ ان کے بوجھ ہلکے کرنے اور

ان کے پاؤں سے زنجیریں اتروانے کے لئے۔

لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ:-

فکرِ انساں بُت پرستے بُت گرے ہر زماں در جستجوئے پیکرے

باز طرح آوری انداخت است تازہ تر پروردگارے ساخت است

کاید از خوں ریختن اندر طرب نام ادنگ است ہم ملک و نسب

بر سرِ این باطل حق پیر ہن تیغِ لا مَوْخُودَ اِلَّا هُوَ بزن

جب تک دماغ سے ان غیر خدائی قوتوں کو نکالا نہ جائے، خدا کا صحیح تصور ذہن میں نہیں آسکتا۔ جب تک

روحِ قلب صاف نہ ہو توحید کے حروف و نقوش اس پر کچے نہیں جاسکتے۔ فرماتے ہیں۔
 یہاں میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے ترے دماغ میں، تجنا نہ ہو تو کیا کہیے
 یہی منفی اور مثبت کے دو ٹکڑے ہیں جن کے جوڑنے سے کلمہ توحید بن سکتا ہے۔ جب تک آپ دوسرے آقاؤں
 سے رُخ نہیں موڑ لیتے، نئے آقا کی غلامی اختیار نہیں کر سکتے جب تک اس پرانی
 دنیا کو دیران نہیں کیا جاتا، جہانِ نو کی تعمیر نہیں ہو سکتی جب تک اس زنگ کو اتارا
 نہیں جاتا، تموار پر نئی آب نہیں چڑھ سکتی۔ روز میں ارشاد ہے۔
 آتشے افروز از خاشاکِ خویش شعلہ تعمیر کن از خاکِ خویش

اس کو بزرگ رنجتہ یوں بیان کیا گیا ہے۔
 شعلہ بن کر پھونک دے خاشاکِ غیر اللہ کو
 خوب باطل کیا کہ غارت گر باطل بھی تو
 حق آنے سے باطل خود بخود فنا ہو جاتا ہے۔ اندھیرے کی فطرت ہی یہ ہے کہ جب چراغ آجائے تو اندھیرا
 گھر چھوڑ جائے۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (۱۷/۸۱)
 کہیے کہ حق آیا اور باطل غائب ہو گیا۔ باطل تو بنا ہی اٹل لئے ہے کہ فنا ہو جائے۔

پھر یہ بھی دیکھئے کہ اس فروغِ حق کے لئے کرنا کیا چاہیئے۔ فرمایا۔
 ہوسداقت کیلئے جس دل میں مرنے کی ٹرپ پہلے اپنے پیکرِ غاکی میں جساں پیدا کرے
 پھونک ڈالے یہ زمین و آسمانِ مستعار اور خاکِ تر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے
 زندگی کی قوت پہنماں کو کر دے آشکار تا یہ چنگاری فروغِ جاوداں پیدا کرے

حضرت علامہ کے کلام میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے الفاظ کے انتخاب میں جہاں "حسنِ شعریت" ملحوظ ہوتا ہے وہاں یہ حقیقت بھی پیش نظر رہتی ہے کہ ان الفاظ کا استعمال محض برائے "وزنِ بیت" نہ ہو بلکہ خود سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے الفاظ بھی شہرِ ان کریم کے مختلف حقائق کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اگر میں اس لحاظ سے ان کے اشعار اور اشعار کے الفاظ کی تشریح کرنے لگوں تو ظاہر ہے کہ

سفینہ چاہیے اس بحرِ سیراں کے لئے
ہر چند جی چاہتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا کہ ان کے کلام کی عظمت پورے طور پر سامنے آجائے لیکن عدم گنجائش مانع ہے۔ مثال کے طور پر مذکورہ صدر اشعار کے پہلے شعر میں ”صداقت کے لئے مرنے کی تڑپ“ کا ذکر ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ شوکتِ الفاظ شعر میں حرارت پیدا کرنے کے لئے ہے لیکن حقیقت اس سے کہیں بلند ہے۔ نبی اکرمؐ کے سامنے یہود و غیرہ بہت سی سختیاں پیش کرتے۔ بحث و جدل کا تقاضا کرتے۔ لیکن قرآن کریم نے سچے اور جھوٹے کی پہچان کے لئے ایک اور ہی معیار پیش کر دیا اور چیلنج دے دیا کہ آؤ اس کسوٹی پر پورے اُترو۔ فرمایا۔

معیار صداقت فَتَمَثَّلُوا الْمَوْتَ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۲/۹۴)

اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ مرنے کی تڑپ پیدا کرو۔ یہ ہے صداقت کی پہچان۔
دیکھئے حضرت علامہ اس حقیقت کو ایک مصرع میں کس خوبصورتی سے بیان کر گئے ہیں۔ دوسرے مصرع میں ”پیکرِ خاکی میں جاں“ پیدا کرنے کے الفاظ آئے ہیں۔ لیکن ان کی تشریح کے لئے مجھے قرآن کریم کی روشنی میں پورے نظریہ ارتقار (THEORY OF EVOLUTION) کو بیان کرنا ہو گا اس لئے اس مقام پر اس کی تفصیل سے اجتناب کرتا ہوں۔

ہاں تو کہا یہ جارہا تھا کہ جب لا کی تخریب کے بعد الا کی تعمیر کی جائے، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک قدم آگے بڑھے ہیں۔ دورِ حاضر جو یکسر اضطراب اور عدم اطمینان کا دور ہے، اپنی ہر روش پر لا ہی لا کا مسلک اختیار کئے جا رہا ہے اور اس تخریب کو جہادِ زندگی سمجھ رہا ہے حالانکہ یہ محض استہلاک (DESTRUCTION) ہے تعمیر (CONSTRUCTION) نہیں۔ مذہبی معتقدات، اخلاقی اصول، سوسائٹی کی ستمہ روایات سب اسی سیلابِ لا کی نذر ہو چکے ہیں اور اس کے بعد الا کی تعمیر کہیں شروع نہیں ہوئی حالانکہ تخریب سے غرض ہی ایک نئی تعمیر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں۔

فضائے نور میں کرتا نہ شاخ و برگ برپدا
سفرِ خاکی شبستان سے نہ کر سکتا اگر دانہ
نہادِ زندگی میں ابتدا انتہا الا
پیامِ موت ہے جب لا ہوا الا ہے بیگانہ

بچ جاتا ہے کہ بس وہ مداوا ہاتھ آگیا جس سے تمام دنیا کے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ ابھی چار قدم بھی اس کی روشنی میں چلنے نہیں پاتے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جسے تریاق سمجھ رہے تھے وہ نہ رہے۔ جسے چشمہ حیوان تصور کئے بیٹھے تھے وہ سراب ہے۔ اسے ڈھایا جاتا ہے اور پہلے کی طرح ایک اور فریب تیار کر لیا جاتا ہے۔ دو چار قدم اس کی روشنی میں چلتے ہیں پھر اندھیرے میں ٹامک ٹوٹیاں مارنے لگ جاتے ہیں۔ کَلَّمَآ اَصْأَاءَ لَهُمْ مَشْوَ فِیْہِ ۚ وَ اِذَا آ اْظْلَمَ عَلَیْہُمْ قَا مُوْا ۝ (۲۲/۲۰) جب ذرا بجلی چمک پڑتی ہے تو اس میں دو قدم چل لیتے ہیں اور جب وہ روشنی غائب ہو جاتی ہے تو پھر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف تکیے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے متذبذب زندگی کا وہ جہنم جس میں آج ساری دنیا گرفتار ہے اور یہ نتیجہ ہے اللہ کے نہ ہونے کا۔ اس عملی شرک کا۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَ مَنْ یُّشْرِکْ بِاللّٰهِ فَکَا ثَمًا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخَطَّفُہُ الطَّیْرُ اَوْ تَهْوِیْ بِہِ الرِّیْحُ فِیْ مَکَانٍ سَجِیۡقٍ ۝ (۲۲/۲۱)

جو اللہ سے شرک کرتا ہے اس کی حالت یوں سمجھئے گویا وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پر آگرایا جیسے (مرغی کے چوزے کو) کوئی (عقابی بیچوں والا) پرندہ اُچک کر لے جائے۔ یا جیسے تندو تیز ہوا کے جھونکے (پیرگاہ کی طرح) اسے کسی دور دراز مقام پر پھینک دیں۔

گویا اس نظام کا مرکز ثقل گم ہو جاتا ہے جس میں لا ہی لا ہو، لا نہ ہو۔ وہاں حرکت ہی حرکت ہوتی ہے۔ سکون نہیں ہوتا۔ اسے کہیں جم کر کھڑے ہونے کے لئے جگہ نہیں ملتی۔ اسی لئے فرماتے ہیں کہ
بُخُوذْ خَزِیْدَہٗ وَ مَحْکَمُ چوں کو مہساراں ز می مزی چوں خس کہ ہوا تند و شعلہ بیباک است
اس تعمیر کا سبق وہ ملت اسلامیہ کے ان نوجوانوں کو دیتے ہیں جو لاعلمی کی وجہ سے اس قسم کی نفی کی طغیانوں میں بہہ چلے جا رہے ہیں۔

کہنہ را در شکن و باز پہ تعمیرِ نِزَامِ ہر کہ در ورطہ لا ماند بہ آلا ز سید
اور ان مسلمانوں کو جو ہزار ہزاروں سال کی تسبیح پڑھنے کے باوجود لا الہ۔۔۔ اللہ کے معنی نہیں سمجھتے پھر
یہ بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں کہ

کافر اِدِلْ آوارہ دگر بارہ باو بند بر خویش کشادیدہ و از غیر فرو بند
دیدن و گرا آموز ندیدن و گرا آموز

پھر سے سیکھ کہ لاکہاں تک جائے گا اور اُلا کہاں سے شروع ہوگا۔

جب تک انسان لاکہ بھنور میں رہتا ہے وہم و قیاس آرائیوں کا تختہ مشق بنا رہتا ہے۔ اور آپ سمجھ

سکتے ہیں کہ اس تذبذب اور گمان میں قلبِ انسانی کس جہنم میں رہتا ہے اطمینان و سکون یقین میں ہے اور یقین پیدا نہیں ہو سکتا جب تک

خدا کا دستِ قدرت

اس سلسلے لاکہ کے بعد ایجابی اُلا نہ آجائے۔ اس کیفیت کے متعلق فرماتے ہیں۔

خدائے لم یزل کا دستِ قدرت تو زباں تو ہے

یقین پیدا کر لے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے

مومن خدائے لم یزل کا دستِ قدرت کیسے بنتا ہے اس کی تفسیر دیکھنی ہو تو قرآنِ کریم میں واقعہ بدر دیکھتے کہتے ہیں کہ دائرہ کی لڑائی نے یورپ کی تاریخ بدل دی۔ لیکن جن کی نگاہیں دُور رس اور دقیقہ شناس واقعہ ہوئی ہیں ان کے سامنے یہ حقیقت بے نقاب ہے کہ بدر کی لڑائی نے دنیا کی تاریخ بدل ڈالی۔ اگر اس وقت خدا نکرہ مسلمان مجاہدین کی وہ مٹھی بھر جماعت جو اونٹوں کی پسلیاں اور کھجوروں کی ٹہنیاں لے کر سرکھٹ میدان میں آگئی تھی کہیں ضائع ہو جاتی تو آج دنیا پر توہم پرستی کے گھناؤنے بادل منڈلا رہے ہوتے اور کوئی نہ جانتا کہ علم و عقل، شعور و ادراک، حکمت و فلسفہ کیا شے ہے اور کوئی نہ پہچانتا کہ انسان کی اس دنیا میں صحیح پوزیشن کیا ہے۔ آج نہ اقبال ہوتا نہ اقبال کے یہ قلب و دماغ میں چمک پیدا کرنے والے حقائق اور روح میں برقی تپاں بن کر دوڑ جانے والے شعر ہاں تو اس بدر کی لڑائی میں جب کہ تین سو بارہ بظاہر بے کس بے بس مسلمانوں کا مقابلہ قوت اور سامان کے هجوم کے ساتھ تھا۔ مومنین کے دست و بازو خدا کے ہاتھ بنے۔ فرمایا کہ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۖ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ۚ

لَٰكِنَّ اللَّهَ رَمٰی ۚ (۸/۱۷)

تم نے ان دشمنوں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے۔ تم نے تیر اندازی نہیں کی بلکہ وہ تو

اللہ نے کی ہے۔ (تمواریں تمہاری تھیں اور ان میں بجلیاں ہمارے غضب کی کوند رہی تھیں۔ تیر

تمہارے تھے اور ان کی انیوں کے ساتھ قضائیں ہماری پلٹ رہی تھیں)۔

یہ تھے وہ دست و بازو جن کے متعلق فرمایا کہ

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورِ بازو کا نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں لیکن برعکس یقین کے جو شخص مغلوبِ گماں رہتا ہے جو ایمانِ محکم کی بجائے مذہب و دوساوس میں الجھا رہتا ہے اس کی تمام محنتیں اکارت جاتی ہیں تمام کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں تمام ساز و سامان تمام جیوش و عساکر دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں بعینہ جس طرح کا پتے ہوئے ہاتھوں سے گولی چلانے والا اپنا کار تو س بھی ضائع کر دیتا ہے۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (۵/۵)

جس نے ایمان و یقین سے انکار کیا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ لیکن جب اس میں ایمان پیدا ہو جائے تو پھر انہی بازوؤں کی پرواز حد و فراموشی اور انہی ہاتھوں کی قوتیں وسعتِ نا آشنا ہو جاتی ہیں۔

جب اس انگارہِ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا
تو کر لیتا ہے یہ بال و پرِ روحِ الای میں پیدا

قرآنِ کریم میں انہی لوگوں کے متعلق ہے کہ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝ (۴/۱۳۰)

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس یقین پر جم کر کھڑے ہو گئے تو ان پر خدا کے فرشتے نازل ہوتے ہیں (جو انہیں بشارت دیتے ہیں کہ امتِ ڈرو بالکل نہ گھبراؤ تمہارے لئے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔

جب انسان میں ایمان و یقین کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کی نگاہ کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ وہ ہر ایک شے کو نئے نئے انداز سے دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھ پر کسی خارجی اثر کا رنگین چشمہ نہیں ہوتا۔ گویا وہ ہر چیز کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہاں پہنچ کر حضرت علامہ فرماتے ہیں۔

میانِ آب و گلِ خلوتِ گزیدم ز افلاطون و فارابی بریدم

نکروم از کسے در یوزہ چشم جہاں را جز چشمِ خود ندیدم

قرآنِ کریم نے علم کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ سمع، بصر اور قلب کی شہادت سے حاصل ہوتا ہے۔

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ ١٧٩

جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگو۔ یاد رکھو سمع، بصر اور قلب ہر ایک کی بابت پرسش ہوگی۔

پوچھا جائے گا کہ جس چیز کو تم نے بطور علم کے تسلیم کیا تھا اسے تم نے سماعت و بصارت کی رو سے تجربات و مشاہدات کے ذریعے پرکھ کر دیکھ لیا تھا کہ واقعی یقینی شے ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ **علم و عقل** تمہارے قلب سلیم کو بھی اپیل کرتا تھا۔ اس کے برعکس ان ذرائع سے کام نہ لینے والے کو قرآن کریم نے جہنمی قرار دیا ہے۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ۖ وَ لَهُمْ آغِیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ وَ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَنَا مَرِیْنٌ ۚ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ (۱۷۹)
وہ لوگ جو دل و دماغ رکھتے ہیں لیکن ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ کان رکھتے ہیں لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے، تو یہ بالکل ڈھور ڈنگر ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ ان سے بھی زیادہ بے راہ رو۔

لیکن نے علم کے متعلق یہی نظریہ استقرار پیش کیا اور یورپ کی کایا پلٹ دی۔ اور قرآن کریم نے چودہ سو برس پیشتر علم کی یہی تعریف بیان فرمائی۔ لیکن قرونِ اولیٰ کے بعد مسلمانوں نے اسے غلاف اڑھا کر اونچے اونچے طاقتوں میں نہایت ادب و تعظیم سے رکھ چھوڑا اور خود اندھوں کی طرح دوسروں کی لکڑی کے بہارے چلتے گئے کہ وہ گڑھے میں گریں تو یہ بھی ساتھ ہی جاویں۔

حضرت علامہ علم کی اس قرآنی تعریف کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”جہاں زاہزہ چشم خود ندیدم“ اسی ”چشم خود“ کے متعلق ضربِ کلیم میں ہے۔

افلاک منور ہوں زرے نور سے	دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے
ظاہر تری تقدیر ہو سیمائے قمر سے	خورشید کرے کسب ضیاء تیرے شمر سے
شہزادہ ہو فطرت تیرے اعجازِ مہر سے	دریا متلاطم ہوں تری موجِ گہر سے
کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی تسلی	اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی

یہ ہے جہان کو اپنی نظر سے دیکھنا۔ یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر دیکھتے کہ آپ کی دنیا میں کیسا تیزانگیر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ نگاہ کے بدل جانے سے ہر شے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اشیاء کی قیمتیں بدل جاتی ہیں اور قرآن کریم کے الفاظ میں **يَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ**۔ یہ زمین بدل جاتی ہے، یہ آسمان بدل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

بخود نگر! گلہ ہائے جہاں چہ گوئی اگر نگاہ تو دیگر شود جہاں دگر است

جاوید نامہ میں ہے۔

تبدیلی نگاہ | ایک منزل را نمی دانی زره | قیمت ہر شے ز انداز نگہ
نوع دیگر ہیں جہاں دیگر شود | ایں زمین و آسمان دیگر شود

یہی وہ نگاہیں ہیں جن سے قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں اور یہی وہ نگاہیں ہیں جو بدبختی سے ہماری قوم کے نوجوانوں سے چھن چکی ہیں۔ جنہیں وہ بزمِ خویش اپنی نگاہیں سمجھتے ہیں وہ اپنی نہیں ہوتیں دوسروں سے مستعار لی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہی وہ متاعِ گراں بہا ہے جس کے چھن جانے پر ہر رونے والی آنکھ رو رہی ہے اور ہر تڑپنے والا دل تڑپتا ہے۔ یہی نوجوانوں کی ”بے بصری“ اقبالؒ کو بھی لبور لاتی ہے اور اس نے اپنے قلبِ دماغ کے بہترین جوہر اسی جہاد میں صرف کر ڈالے ہیں کہ کہیں سے یہ فردوسِ گمشدہ پھر نوجوانوں کو مل جائے۔

لیکن مومن کی یہ ”چشمِ خویش“ یہ اپنی آنکھ اس وقت اپنی بنتی ہے جب یہ قرآنِ کریم کی روشنی میں اس آنکھ سے کام لے کہ جس طرح آنکھ بیرونی روشنی کے بغیر بیکار ہے، دیدہ عقل و شرآنِ کریم کے نورِ مبین کے بغیر بالکل کور ہے۔ اس کے متعلق نبی اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ خدا کا نور شرآنِ کریم ہے۔ ایک مرد مومن دنیا کی ہر شے کو قرآنِ کریم کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اس کے

قرآن کی روشنی | انکار و آراء اس کے تابع چلتے ہیں۔ اس کا علم و فلسفہ اس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ہے فرق ایک مومن اور غیر مومن حکیم ہیں۔ غیر مومن یا تو تنہا اپنی عقل کے زور پر چلتا ہے

اور قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے یا دوسرے انسانوں کے پیچھے پیچھے قدم بدم قدم چلتا ہے کہ اگر وہ جہنم کا راستہ اختیار کئے ہیں تو یہ بھی وہیں پہنچے گا۔ برعکس اس کے ایک حکیم مومن اپنی عقل و خرد سے شرآنِ کریم کی روشنی میں کام لیتا ہے اور چونکہ وہ روشنیِ خدا سے علیم و خبیر کی عطا فرمودہ ہے اس لئے وہ اشیاء کی حقیقتوں کو بے نقاب کر دیتی ہے اور انسان کبھی لغزش نہیں کھاتا۔ یہ ہے وہ حصہِ ازل جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے اور جس سے

محروم رہنے کی وجہ سے آج دنیا جہنم زار بن رہی ہے اور یہ حصّہ اللہ یہ خدا کے غیر متبدل قوانین یہ فطرت کے اہل حقائق سوائے قرآن کریم کے دنیا میں آج کہیں نہیں ہیں۔ چونکہ حضرت علامہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن کریم انسانوں کو کس قسم کی بصیرت عطا کرتا ہے یہ نگاہوں کو کس اوج تک پہنچا دیتا ہے یہ قلب انسانی میں کیا کیا انقلاب پیدا کر دیتا ہے یہ کس طرح اس کی ساری دنیا بدل دیتا ہے اس لئے جہاں کہیں وہ قرآن کریم کا ذکر کرتے ہیں وہ دستِ سرت سے مجھوم اٹھتے ہیں ان کے ایک ایک لفظ سے قرآن کریم سے عشق و محبت کی چاشنی ٹپکتی ہے وہ خود بھی اس میں جذب ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی جذب کر لیتے ہیں۔
روز میں فرماتے ہیں۔

تو ہی دانی کہ آئین تو چیست	زیر گردوں سہر تمکین تو چیست
آن کتاب زندہ مشرّان حکیم	حکمت اولایزال است و قدیم
نسخہ اسرارِ تکوین حیات	بے ثبات از قوتش گیر ذنابات
حرف اور اریب نے تبدیل نے	آیہ اشش شرمندہ تاویل نے
نوع انساں را پیامِ آخریں	حایل اور محنت تلعالیں

اور سنئے۔

فاش گویم آنچه در دل مضمر است	ایں کتاب نیست چیزے دیگر است
چوں مسلماناں اگر داری نظر	در ضمیر خویش و در قرآن نگر
صد جہان تازہ در آیاتِ اوست	عصر ہا پیچیدہ در آیاتِ اوست
بندہ مومن ز آیاتِ خداست	ہر جہاں اندر برادر چوں قباست
چوں کہن گرد جہانے در برش	می دہد مشرّان جہانے دیگرش

دو چیزیں قابلِ غور ہیں۔ ایک تو "ضمیر خویش" اور دوسرے "عصر ہا پیچیدہ در آیاتِ اوست" اس "عصر ہا پیچیدہ" کی خوبصورتی دیکھنے سے علاقہ رکھتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو کھولتے جائیے جہاں اندر جہاں

زمانہ در زمانہ ان کے اندر پلٹا ہوا ملے گا۔ مشرّان کتابِ فطرت

قرآن اور رموز کا ثبات ہے یعنی جس طرح فطرت کی کوئی شے ایسی نہیں جو کسی زمانے میں بھی جا کر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی اسی طرح مشرّان بھی یہ کہہ نہیں کہے گا کہ بس اب

میں تھک گیا۔ جو کچھ میرے اندر تھا سب باہر آچکا۔ اب میں خالی برتن ہوں۔ اب کسی اور رہبر کی تلاش کرو۔ قطعاً نہیں۔ فطرت کی کسی چیز کو بچتے۔ مثلاً پانی، آدم کے وقت لوگ اتنا ہی جانتے ہوں گے کہ اس سے پیاس بجھائی جاتی ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس سے نہایا بھی جاتا ہے۔ لیکن اس پانی کے اندر چھپی ہوئی خصوصیات زمانہ کی عقل و علم، تجربہ و مشاہدہ، وسعت و بلندی کے ساتھ ساتھ یوں کھلتی گئیں جیسے وہ اس کی لہروں کے پیچ میں لپٹی ہوئی تھیں۔ آج دیکھتے، اسی پانی سے کس قدر کام لئے جا رہے ہیں۔ کیا آدم کے وقت کے پانی میں یہ خصائص موجود نہ تھے! یا کیا دنیا آج یہ کہہ سکتی ہے کہ پانی میں جو کچھ تھا سب معلوم کر لیا گیا ہے۔ دنیا اپنے تجربات کی جن بندیوں تک چاہے اڑتی چلی جاتے، فطرت کی اشیاء ان کا ساتھ دیتی جاتیں گی۔ اسی فضا کو دیکھتے جو کل تک خالی سمجھی جاتی تھی، آج اس میں ایٹر کی امواج نے کیا کچھ کر دکھایا ہے۔ کیا ایٹر پہلے موجود نہ تھا! کیوں نہ تھا۔ اسی فضا میں لپٹا ہوا تھا ہیمپیدہ تھا۔ یہی قرآن کریم کی کیفیت ہے۔ زمانہ عقل و علم کی جن پہنائیوں تک چاہے بند ہوتا چلا جائے، قرآن اس سے بھی آگے نظر آئے گا۔ جو بات آج سمجھ میں نہیں آسکتی اسے کل کی آنے والی نسلیں، جو اگر تجربات و مشاہدات میں موجودہ نسل سے آگے ہوں گی، خود بخود سمجھ جائیں گی۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک ایک آیت حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آتی جائے گی۔ اُس وقت اس کی کوئی آیت مشابہ نہیں رہے گی۔ سب محکم ہو جائیں گی۔ یہ میں نہیں کہتا۔ خود قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْفَاقِ وَ فِي الْفُسْهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَ
لَهُمْ اَنَّهُ الْخَقُّ ۝ (۵۳/۴۱)

ہم ان کو اپنی نشانیاں اس نظام کائنات میں اور خود نفس انسانی کے اندر دکھاتے جائیں گے یہاں تک کہ ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قرآن فی الواقعہ حق ہے۔

انسانوں کی صحیح پوزیشن | اس نظام کائنات میں انسان کی صحیح پوزیشن کیا ہے، اسے سب سے پہلے قرآن کریم ہی نے متعین کیا۔ یہ اعلان

آپ کو قرآن ہی میں ملے گا کہ

وَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۝ (۱۳/۴۵)

جو کچھ زمین اور آسمانوں کے اندر ہے۔ جو کچھ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہے

اس نے ان سب کو تمہارے لئے تابع فرمان کر رکھا ہے۔

یہ تو اس کائنات سے متعلق ہے لیکن قرآن کریم تو اس سے بھی آگے جاتا ہے (اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا)۔ قرآن کریم کوئی علم الحیات (BIOLOGY) کی کتاب نہیں کہ اس میں ان امور کی ریسرچ دے رکھی ہو۔ بایں ہمہ جہاں کہیں ضمناً تخلیق انسانی کا ذکر اس میں آگیا ہے، جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ وہی ہے جس پر انسان اپنے کمال تحقیق کے بعد پہنچے گا۔ یہی حالت دیگر علوم سائنس کے متعلق ہے۔ قرآن میں تبعاً اور ضمناً جہاں جہاں ان کا ذکر آگیا ہے وہ ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ انسانی انکشافات جس نتیجہ پر پہنچیں قرآن اس کے خلاف ہو۔ بشرطیکہ وہ انکشاف حقیقت کی حد تک پہنچ چکا ہو۔ محض قیاس آرائی نہ ہو۔ انسانی انکشاف ہے کیا۔ یہی ناکہ فطرت کی ایک حقیقت پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ نظروں سے اوجھل تھی۔ انسانی کدو کا دوش نے وہ پردہ اٹھا دیا۔ وہ حقیقت جیسی تھی سامنے آگئی۔ اسی کو انکشاف کہتے ہیں۔ ایٹر اس فضا میں موجود تھا۔ بجلی کی لہریں یہیں تڑپ رہی تھیں۔ لیکن پہلے وہ نگاہ سے اوجھل تھیں۔ اب بے نقاب ہو کر سامنے آگئیں۔ لیکن خدا وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں تو انسانوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں۔ خدا کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہوتیں۔ اس لئے جہاں کہیں خدا ان کا ذکر کرے گا وہ تو ایسے ہی کرے گا جیسے کوئی اس چیز کی بابت کہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب موجود ہو۔ پھر کس طرح ممکن ہے کہ انسانی انکشافات کے نتائج اور قرآن کریم کا بیان باہم متضاد ہوں۔ جہاں کہیں تضاد ہو، سمجھ لیجئے کہ انسانی تحقیق میں ابھی غلطی ہے جسے وہ حقیقت سمجھ رہا ہے، قیاس آرائی ہے جب حقیقت حقیقت ہو کر سامنے آجائے گی تو وہ وہی ہوگی جو اس حقیقت کے پیدا کرنے والے نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ اسی نظریہ ارتقاء کو لیجئے جسے دورِ حاضرہ کے انکشافات میں ایک معرکہ الاراء کا رنامہ سمجھا جاتا ہے۔ اس نظریہ میں جو چیزیں بطور حقیقت کے معلوم ہو چکی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اور جن کی روشنی میں اسلامی مفکرین مثلاً فارابی اور ابن مسکویہ نے دلیلیں اور دلائل سے کہیں پہلے ان نظریوں کی داغ بیل ڈال دی تھی۔ (نظریہ ارتقاء اور قرآن کریم ایک جداگانہ مبحث ہے جسے میں نے اپنی کتاب "ابلیس و آدم" میں وضاحت سے بیان کیا ہے)۔ لیکن یورپ کے حکماء اس نظریہ کے

سائنس اور قرآن

ماتحت انسان کی سابقہ کڑیوں کی تحقیقات کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں اور انسان کو اس سلسلہ کی آخری کڑی سمجھتے ہیں کہ اس کی موت کے ساتھ یہ سلسلہ ارتقاء انسان اور سلسلہ ارتقاء بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن قرآن کریم اس حصہ زندگی کو محض ابتداء قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ منزل تو ابھی شروع ہوتی ہے۔ انسان کی موت اس سلسلہ ارتقاء کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک اگلی کڑی کی ابتداء ہے۔ آپ دیکھئے کہ سلسلہ ارتقاء میں جمادات سے نباتات اور نباتات سے حیوانات تک آتے آتے ایک نمایاں تبدیلی آتی ہے۔ اور وہ یہ کہ اگلی منزل میں بمقابلہ پچھلی منزل کے ایک ایسی کیفیت پائی جاتی ہے جو مجرد مادہ میں موجود نہ تھی۔ مادہ غیر شعوری شے ہے اس میں تعقل و ادراک نہیں لیکن مٹی سے درخت اور درخت سے حیوان کی تدریجی ترقی میں یہ کیفیت نظر آئے گی کہ جو چیز پہلی کڑی میں مفقود تھی، اگلی کڑیوں میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حیوانات میں ایک خفیف سی حد تک عقل و شعور آ جاتا ہے اور اس سے اگلی منزل یعنی انسان میں یہ خصوصیت ابھر کر سطح پر آ جاتی ہے۔ یعنی اس میں شعور و ادراک، جذبات و احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو مادہ میں موجود نہ تھی۔ گویا سلسلہ ارتقاء کی ہر کڑی میں "مادیت" سے کسی "غیر مادیت" کی طرف قدم اٹھتا ہے۔ وہ "خالی" سے کچھ "ذری" سا ہو جاتا ہے۔ ہر چند یہ "غیر مادیت" عنصر اسے ایسا ہی کہنا چاہیئے کیونکہ اور کوئی لفظ اس مفہوم کو ادا نہیں کر سکتا، انسان میں آگے نمایاں ہو گیا ہے لیکن بایں ہمہ یہ عنصر ابھی اپنے عہد طفولیت میں ہے۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سلسلہ یہیں ختم ہو جائے۔ اس کا آگے بڑھنا ضروری ہے اور یہی آگے بڑھنے کی منزلیں ہیں جہاں جا کر یورپ کے حکماء اور مسلم حکیم میں فرق شروع ہو جاتا ہے۔ حکیم مومن کے نزدیک حیات ایک مسلسل شے ہے اور موت اس کا خاتمہ نہیں کر دیتی بلکہ شب تیرہ و تار کے بعد ایک نیا دن طلوع کرتی ہے۔ مادی عنصر میں تو تاریکی ہی تاریکی ہے۔ یہ عقل و خرد، یہ شعور و ادراک کی چمک تو مادہ سے آگے بڑھنے میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا یہ سلسلہ ارتقاء جتنا آگے بڑھتا جائے گا، تیرگی و خستندگی میں تبدیل ہوتی جائے گی۔ وہ لوگ جن کے اس منزل میں اعمال صالح ہوں گے۔ یعنی ایسے کام جو اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دیں کہ وہ اس سے اگلی زندگی، اس سے نفیس و لطیف، اس سے اعلیٰ و ارفع زندگی بسر کر سکے وہ اپنے ادھر کی منزل میں چلے جائیں گے جسے جنت کہتے ہیں جن کے

اعمال انہیں اصلح نہیں بنائیں گے وہ سلسلہ ارتقاء کی اگلی منزل میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہیں روک دیئے جائیں گے۔ یہ جہنم کی زندگی ہوگی۔ لہذا "موجودہ زندگی تو انسانی خمیر کے آب و گل کی زندگی ہے۔ ذرا اسے سنور لینے دیجئے۔ پھر دیکھئے یہ کیا بنتا ہے۔" انسان کا مستقبل "یہ ہے وہ موضوع جو حضرت علامہ کے تمام کلام کا گویا نقطہ ماسک ہے۔ فرماتے ہیں۔

یکے درمغنی آدم نگراں من چہ می پرسی ہنوز اندر طبیعت می خلد موزوں شود زدنے
چنان موزوں شود ای پیش پا افادہ مضمونے کہ بزداں رادل از تاثیر اد پرنوں شود زدنے

اس نظام کائنات میں انسان کا درجہ کس قدر بلند ہے اس کے لئے اس داستان حقیقت کٹا کو دیکھئے جو تخلیق آدم کے باب میں پہلے ہی پارہ میں مثیلاً بیان کی گئی ہے۔ اس مثیلی داستان میں آدم سے مراد کوئی خاص فرد نہیں۔ اس سے خود "آدمی" مراد ہے۔ یعنی وہ داستان خود آدمی کی داستان ہے جسے اس قصہ کے رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ آدم گویا نوع انسان کا نمائندہ ہے۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ۔ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی ایک ایسی صاحب اقتدار مخلوق جو زمین پر سابقہ مخلوق کی جانشین ہوگی۔ فرشتوں کی معصوم نگاہیں جب اس بیہوشی آب و گل کو دیکھتی ہیں تو اس میں خون کے چھینٹے اور آگ کی چنگاریاں نظر آتی ہیں۔ عرض کرتے ہیں۔ ہا یا الہ! یہ فتنہ سامانیوں کا مجموعہ اور خلیفہ فی الارض! اس اعزاز کے مستحق تو کچھ ہم ہی نظر آتے ہیں کہ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ۔ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور اپنے اختیار و ارادہ سے کام لئے بغیر وہی کچھ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ خلاقِ فطرت کے **قصہ آدم** | چہرے پر ایک حسین تبسم نے گلفشانی کی اور فرمایا کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔ میں جانتا ہوں یہ مضمون مکمل ہو کر کیا بننے والا ہے اور تم کیا ہو۔ لیکن اتنا کہہ کر فرشتوں کو خاموش نہیں کر دیا گیا بلکہ اس کے ثبوت میں عظمتِ آدم کی ایک جھلک بھی دکھا دی اسے علم الاشیاء۔ یعنی علم الفطرت عطا کیا گیا ہے اور فرشتوں سے پوچھا کہ تم بھی اس کی نسبت کچھ جانتے ہو۔ انہوں نے گردنیں جھکا دیں اور عرض کیا۔ نہ حضور! لَا عَلِمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ فرمایا کہ اب بتاؤ کہ یہ ہمارے رازوں کا امین! یہ عظمتوں کا پتلا، اس قابل ہے یا نہیں کہ تم اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اب سوائے اعترافِ حقیقت کے چارہ کیا تھا۔ وہ

جھکے اور بار بار جھکے۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ
 کچا نور سے کہ غیر از قاصدی چیز سے نئی داند
 کجا خاک کے کہ در آغوش دارد آسمانے را
 بال جبریل میں ہے۔

نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے
 ذرا غور کیجئے اس فلسفہ پر فطرت کی ہر شے اس غرض سے پیدا کی گئی ہے کہ انسان اس سے کچھ کام لے یا وہ انسان
 کی کچھ خدمت بجالائے۔ ان اشیاء کا وجود انسان کی زندگی اور زندگی کی ضروریات کے لئے ہے۔ ہوا نہ رہے
 تو انسان بھی نہ رہے۔ پانی نہ رہے تو انسان نہ رہے۔ لیکن اگر روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہ رہے تو بھی
 سلسلہ کائنات اسی طرح جاری رہے گا۔ اس میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کا وجود
 اس نظام کائنات کے لئے نہیں۔ اس کی تخلیق سے یہ غرض نہیں کہ یہ اسی دنیا کا ہو کر رہ جائے۔ دنیا اس کی
 خاطر ہے۔ یہ دنیا کی خاطر نہیں۔ یہ اس سے کسی بلند و بالا مقصد کے لئے پیدا کیا گیا اور یہی چیز اسے نظام کائنات
 سے ممتاز کر دیتی ہے۔ لیکن یہ شرف اعتبار یہ امتیاز و خصوصیت محض ایک انسان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے
 ہی نہیں حاصل ہو جاتی۔ اس کے لئے ایک ”یقین کامل“ اور ”عمل پیہم“ کی ضرورت ہے۔ جب کسی قوم میں یہ بایں
 پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ ”خیر امت“ بن جاتی ہیں۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس خیر امت کا مقام کس قدر بلند
 ہوگا۔ اس جماعت کے بھولے ہوئے فرد سے خطاب کر کے فرماتے ہیں۔

اپنی اصلیت سے ہوا گاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثالِ بحر بے پایاں بھی ہے
 کیوں گرفتارِ طلسمِ بیچ مقداری ہے تو دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکتِ طوفان بھی ہے
 ہفت کثور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ ساماں بھی ہے

یہی وہ ہیں جن کے متعلق ارشاد ہے کہ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا دَأْتُمْ الْآغْلَٰثَ إِنَّكُمْ مُّؤْمِنُونَ (۳۱/۳۹)
 مت گھبراؤ، مت خوف کھاؤ، تم دنیا میں سب سے بلند ہو بشرطیکہ تم مومن بن جاؤ۔

دوسری جگہ کہتے ہیں۔

خدائے لم یزل کا دستِ قدرت تو بیاں تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوبِ گماں تو ہے
 پرے ہے چرخِ نبیلی فام سے منزلِ مسلمان کی ستارے جس کی گردِ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے

مکان فانی مکین آئی ازل تیرا ابد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں ہے
تری فطرت میں ہے ممکنات زندگانی کی جہاں کے جوہر مضمحل گویا امتحان ہے
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝ (۲/۱۴۳)

اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین قوم بنایا کہ تم تمام نوع انسانی کے (اعمال کے) نگران ہو
اور تمہارے (اعمال کے) نگران رسول ہوں۔

مسلم کی تو شان یہ ہے کہ تمام دنیا کی قوموں کے اعمال کا جائزہ لیتا رہے کہ کون ٹھیک کام کر رہا ہے اور کون
راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اسے تمام اقوام عالم کا نگران کار (SUPERVISOR) بنا
مقام مومن کر بھیجا گیا ہے اور مرکزِ ملت اس کے اعمال کا نگران۔ جب مومن کے علوم مرتبت کی یہ
شان ہو تو پھر دنیاوی حکومت و ثروت اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے۔ یہ تو بنی ہی اس کے لئے ہے۔ یہ
تو اس کی وراثت ہے کسی اور کے پاس جا ہی نہیں سکتی۔

عالم ہے فقط مومنِ جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے
اس فقط کو دیکھئے کسی اور کا اس میں حصہ نہیں۔ یہ بطور حق کے اس پر قابض ہو گا کوئی اور اسے اس سے چھین
نہیں سکتا۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے اور کس قدر سچا فیصلہ!

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا
عِبَادِي الصَّالِحُونَ ۝ (۲۱/۱۰۵)

اور یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا کہ بے شک زمین ہمارے صالح بندوں
کی میراث ہے۔

عالم ہے فقط مومنِ جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے
اور یہ اس لئے کہ مومن کی برابری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اعلیٰ ہے سب سے بلند و بالاتر۔
مومن بالائے ہر بالاترے غیرت اور بتا بدہمسرے

یہ تو تھا اس دنیا کے متعلق۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ قرآن کریم کے نزدیک یہ زندگی تو

حیاتِ انسانی کا اولین گہوارہ ہے۔ عہدِ طفولیت ہے۔ اس نے ابھی جوان ہونا ہے۔ اس لئے قرآن کریم کے تسلسلِ حیات نزدیک یہ زندگی بایں ہمہ رعنائی و زیبائی اصل معنوں میں زندگی کہلانے کی مستحق ہی نہیں۔ ”زندگی“ تو اس کے بعد آنے والی ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ ۚ (۲۹/۶۳)

یہ زندگی تو محض کھیلنے کودنے کی زندگی ہے۔ بچپن کا زمانہ ہے۔ زندگی تو درحقیقت اس کے بعد کی منزل ہے۔

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ زندگی ایک مسلسل شے کا نام ہے۔ جہاں کوئی شے رُک جائے وہ اس کی موت ہوتی ہے۔

زندگانی از خرامِ بہم است برگ و ساز ہستی موجِ ازم است

موجودہ دورِ حیات کے لہو و لعب ہونے کے متعلق ارشاد ہے۔

زہیں خاکِ درِ میخانہ ما فلک یک گردشِ پیمانہ ما

حدیثِ سوز و سازِ مادِ راز است جہاں دیباچہ افسانہ ما

ذرا اس ”خاکِ درِ میخانہ“ اور ”گردشِ یک پیمانہ“ کے ٹکڑوں کو دیکھئے اور پھر سامنے لائیے آیتِ مذکورہ کے اس حصہ کو کہ ”وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ“ اور اس ”دیباچہ افسانہ ما“ کے ساتھ ”وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ“ کو۔ یہ موجودہ زندگی تو محض دیباچہ ہے۔ اصل کتاب ابھی شروع ہونے والی ہے۔

ہر چند بات لمبی ہو رہی ہے لیکن جی نہیں چاہتا ہے کہ ایک چیز سامنے آجائے اور اسے یوں ہی چھوڑ کر آگے گزر جائیں۔ ”حدیثِ سوز و سازِ مادِ راز است“ کے لئے مجھے نظریۂ ارتقار بیان کرنا چاہیئے لیکن جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ ایک الگ موضوع ہے جس کا ضمناً بیان کرنا دشوار ہے۔ یہاں صرف حضرت علامہ کے اس مصرعہ کے متعلق کچھ اشارات ضروری ہیں۔ قرآن کریم میں ارتقار کے ضمن میں یہ بیان ہوا

لے دنیا اور آخرت کی قرآنی اصطلاحات کے مفہوم کے لئے ”اسبابِ زوالِ امت“ دیکھئے۔

ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تدبیر (PLAN) کرتا ہے۔ پھر اس تدبیر کو پختگی کی حد تک پہنچانے کے لئے اسے مختلف مراحل طے کراتا ہے۔ قطرہ کو گہر ہونے تک گونا گوں مقامات میں سے گزرنا ہوتا ہے۔ ایک ایک مقام اور ایک ایک منزل کا نام یوم ہے۔ لیکن یہ ایام ہمارے گردشِ میل و نہار کے ایام نہیں بلکہ ان کا طول **سلسلہ ارتقاء** ہمارے حساب سے ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے۔

يَذَرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مُقَدَّارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ يَمَثُلُ تَعْدُّونَ ۝ (۳۲/۵)

وہ آسمان سے زمین کی طرف تدبیر اور کرتا ہے پھر وہ امر (پختگی اختیار کر کے) اس کی طرف بلند ہوتا ہے ایک دن میں جس کی مقدار انسانوں کے اعداد و شمار کے لحاظ سے ہزار سال ہو سکتی ہے۔

دوسری جگہ ہے کہ بعض ایام پچاس پچاس ہزار سال کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی کثرۃ ارض کو دیکھتے۔ یہ اپنے اولین بیہولی سے الگ ہونے کے بعد جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، کتنے عرصہ دراز میں اس قابل ہوئی ہوگی کہ اس پر کوئی ذی روح آباد ہو سکے۔ اسی طرح انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے کتنی منازل طے کرنی ہوں گی اور اس میں کتنا وقت صرف ہوگا۔ اب پھر دیکھتے کہ

حدیث سوز و سازِ ما دراز است

کس قدر سچی حقیقت ہے اور کس قدر لطیف پیرائے میں بیان کی گئی ہے۔ اس کو دوسری جگہ ذرا زیادہ شوخی سے لکھتے ہیں کہ

باغِ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارِ جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر
ہاں تو کہنا یہ تھا کہ موت زندگی کو ختم کرنے والی شے نہیں بلکہ یہ تو ایک نئی زندگی کا دروازہ ہے۔

چشمِ بکشتائے اگر چشمِ تو صاحبِ نظر است

زندگی درپے تعمیرِ جہانِ دگر است

اسی عنوان پر دو ایک شعر اور بھی دیکھتے جاتے۔ کبھی شعروں کو دیکھتے اور کبھی اپنے قلب و دماغ کو کہ ایک ہی ثانیہ میں ان اشعار نے انہیں علم و ادراک کی کن بندیلوں اور کیف و نشاط کی کن جفتوں میں پہنچا دیا۔ ایسے شعر کہہ دینا درحقیقت فیضان ہے اس کتابِ مبین کی ضیا پاشیوں کا جس کا دعویٰ ہے کہ آؤ تمام نوعِ انسانی مل کر اس کی ایک سورت کی مثل پیش کر کے دکھاؤ۔ ایسے شجرِ طیب کے برگ و بار بھی ایسے ہی ہونے چاہئیں۔ فرماتے

ہیں۔

خاکِ ناخیز دکھ ساز د آسمانے دیگرے ذرۂ ناخیز و تمحیرِ ہیا بانے نگر

پیامِ مشرق کے دو شعر ہیں۔

زندگی جو تے رواں است رواں خواہد بود ایں نے کہنہ جواں است و جواں خواہد بود
شعلہ بودیم و شکستیم و شرر گر دیدیم صاحبِ ذوق و تمنا و نظر گر دیدیم
اس آخری شعر کو ملاحظہ فرمائیے۔ شعلہ کی شکست اس لئے نہیں ہوئی کہ وہ خاکِ تر بن کر رہ جائے بلکہ اس لئے کہ اس میں پہلے سے بھی زیادہ ٹپ، چمک، حرارت پیدا ہو جائے۔ انسانی ہیولی میں ہر چند ”نورانیت“ کا عنصر موجود ہے لیکن ابھی ”مادیت“ کا عنصر زیادہ غالب ہے اس لئے حقائقِ اشیا پر ظلمتوں کے پردے پڑے رہتے ہیں۔ اس ہیولی کی شکست اس لئے ہوگی کہ اس کے بعد شعلہ کی حرارتیں سمٹ کر شرر بن جائیں اور وہ اس آتشِ انِ خاکی سے اڑ کر فضا سے نور کی ان دستوں میں جا پہنچے جن کے لئے لاشرقیہ و لاغربیہ آیا ہے جو زمان و مکان (TIME AND SPACE) کے موجودہ تصورات کے دائرہ سے باہر ہیں۔ یعنی ادھر سکرابتِ موت کی جھکی آنکھ بند کرے اور ادھر نورانی ملائکہ استقبال کے لئے آجائیں کہ دیدہ و دل فرس راہ! یہ نورانی وادیاں! یہ دل و نگاہ کو سکون و اطمینان کی ٹھنڈک پہنچانے والی حسین جہتیں آپ کے انتظار میں ہیں۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّيهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۚ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۱۴/۳۲) ۵

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ملائکہ نہایت آسودگی کی حالت میں وفات دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلامتی و رحمت ہو۔ آئیے جنت میں داخل ہو جائیے بوجہ ان اعمال کے جو تم نے کئے ہیں۔

اس آیت کو سامنے رکھتے اور پھر اس شعر کو پڑھتے کہ

شعلہ بودیم و شکستیم و شرر گر دیدیم صاحبِ ذوق و تمنا و نظر گر دیدیم
پھر جنت کے متعلق جو اس آیت میں اور دیگر متعدد آیات میں آیا ہے کہ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یعنی جنت اعمال کی جزا ہے۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ

آں پہنتے کہ خدائے تبو بخشد ہمہ ہیج تا جزائے عمل ٹست جہاں چیز ہے ہست
زندگی کے تسلسل کے متعلق غزل کا ایک شعر سنئے اور دیکھئے کہ غزل کی رنگینی باقی رکھتے ہوئے بھی حقائق کیسے بیان
کئے جاسکتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

پریشاں ہو کے میری خاک آخر دل نہ بن جائے جواب شکل ہے یا رب پھر وہی شکل نہ بن جائے
اس غزل کا دوسرا شعر ہے۔

عروج آدمِ خاکی سے انجم پہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تار امسہ کامل نہ بن جاتے
اس شعر میں انسان (آدم) کے بہبوط و صعود کی حقیقت کس قدر دلآویز پیرایہ میں بیان کی گئی ہے۔ تخلیقِ آدم
کافقہ ہم اوپر دیکھ آئے ہیں۔ اس کے بعد بہبوطِ آدم کا ذکر ہے۔ بہبوط کے معنی نیچے گرنے کے ہیں۔ آدم کے
جنت سے نکلنے کے لئے قرآن کریم نے خروج (نکلنا) کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ بہبود (نیچے گرنے) کا لفظ
استعمال کیا ہے۔ اس بہبوط کی رعایت سے آدم کو ٹوٹا ہوا تار اکہنا کس قدر موزوں ہے۔ آدم نے اپنے بہبوط
کا جو اثر بیان کیا ہے وہ یہ تھا کہ اے بارالہ! اگر ہماری توبہ قبول نہ ہوئی، اگر ہمیں اپنی حالت میں نہ پہنچایا گیا
تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس بہبوط کے بعد
ان تمام ارتقائی منازل طے کر کے پھر ایسا عروج حاصل کرنا کہ تار امسہ کامل بن جائے۔ اس کی عظمتیں اور
رفعتیں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائیں۔ یہ ہے وہ راز جو ملائکہ کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ قرآن کریم میں ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ
سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ
غَيْرُ مَمْنُونٍ (۹۵-۹۶)

بے شک ہم نے انسان کو بہترین بیعت میں پیدا کیا۔ پھر اسے (اس کے اعمال کی بدولت)
نیچلے درجہ میں لوٹا دیا مگر سولتے ان کے جنہوں نے ایمان کے ساتھ اعمالِ صالحہ کئے۔
پس ان کے لئے غیر منقطع اجر ہے۔

انسان میں ایمان و عملِ صالح پیدا ہونے دیجئے پھر دیکھئے کہ یہ شہباز کن بلندیوں پر اڑتا ہے ایسی فضاؤں میں
جو خود نا آشنا ہیں (غیر ممنون) اسی پرواز کی پہلی منزل ہے جس کے متعلق فرماتے ہیں۔
برخیز کہ آدم را ہنگام نمود آمد ایں مشیتِ خدا کے را انجم بسجود آمد

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، یہی فرق ہے یورپ کے نظریہ ارتقار اور ایک مسلم کے نظریہ عروج میں۔ یورپ کا مادہ پرست انسان کی پرواز اس دنیا یا زیادہ سے زیادہ کسی قریبی ستارے مثلاً مریخ وغیرہ تک سمجھتا ہے اور وہ بھی محض جسمانی پرواز۔ لیکن قرآن کریم انسان کو بہت اونچا لے جاتا ہے

كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ
ایسے مبارک درخت کی طرح جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور جس کی شاخیں آسمان میں جھولے جھول رہی ہوں۔ اسی لئے حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ

فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن قدم اٹھایہ مقام انتہائے راہ نہیں
اس چیز کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں
تہی زندگی سے نہیں یہ فضا میں یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں
قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں
تو شاہیں ہے پرواز ہے کام تیرا ترے سامنے آسماں اور بھی ہیں
اسی روز و شب میں اُلجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں

ارتقائی منازل کو ”عشق کے امتحاں“ کہنا خشک فلسفہ کو کس قدر شیریں بنا دیتا ہے۔ دوسرے شعر میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ یہ بندیوں کی فضائیں جنہیں قرآنی اصطلاح میں سموت کہا جاتا ہے آبادی سے خالی نہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ۖ (۲۲/۲۹)

ستاروں کی دنیا

اللہ کی نشانیوں میں سے یہ (بھی) ہے کہ اس نے زمین و آسمان، پستیوں اور بندریوں کو پیدا کیا اور ان دونوں میں جو جاندار پھیلادیئے وہ بھی۔

اس شعر کے دوسرے مصرعے میں ان آباد فضاؤں کو کارواں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا سُوءَ تَكْوِينٍ سَبْعَ طَرِيقٍ اور ہم نے تمہارے اوپر متعدد درگزر بناتے۔ یہ رہگزر کاروانوں ہی کے لئے تو ہیں۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کارواں درکارواں، جھوم کون کونسی ارتقائی منازل طے کرتے

پھر رہے ہیں اور عشق کی کون کون سی وادیوں میں سہ گرداں ہیں۔ پھر چونکہ یہ تمام آبادیاں ایک جوئے رواں کی طرح ہر وقت مصروفِ خرام ہیں۔ قطع منازل کر رہی ہیں۔ اس لئے ان کو کارواں کہنا کیسا حسین انداز ہے۔ شعر کو جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ انہی جذبات سے اس میں دلکشی اور سوز و گداز پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب شعر میں حقائق بیان کئے جائیں یا اس کا انداز مصلحانہ اور پیامی ہو جائے تو پھر اس میں بالعموم شعریت باقی نہیں رہتی۔ پھر یا تو وہ شعر اس انداز کا ہو جاتا ہے کہ ۛ

اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے

یا اس انداز کا کہ ۛ

تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا اے ذوق ہے برا وہ ہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے

اور اگر تو ہی برا ہے تو وہ سچ کہتا ہے کیوں برا کہنے سے تو اسکے برا مانتا ہے

اور ایک ذوق ہی پر کیا موقوف ہے۔ بڑے بڑے اچھے شعر کہنے والے جب تبیان حقائق یا مصلحانہ انداز میں کچھ کہتے ہیں تو شعر بے جان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خصوصیت حضرت علامہ ہی کے حصہ میں آئی ہے کہ حقائق اور حقائق بھی اس درجہ دقیق بیان کئے جاتے ہیں اور شعر کے حُسن میں بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مَنْ یَّشَاءُ۔ ستاروں کی دنیا کے متعلق زبورِ عجم میں فرماتے ہیں۔

گماں مبر کہ ہمیں خاکداں نشمین ماست

کہ ہر ستارہ جہان است یا جہاں بود است

زندگی، مسلسل خرام کا نام ہے۔ چلتے جانا، بڑھتے جانا، بڑھتے ہی چلے جانا کہ

ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات، ذوقِ سفر کے سوا کچھ اور نہیں

جسے مقام سمجھا جاتا ہے وہ مقام نہیں۔ جسے منزل کہا جاتا ہے وہ منزل نہیں۔ یوں ہی ذرا ستانے، دم لینے کے لئے گھنے درختوں کا سایہ ہے۔ کارواں کے دو پہر کاٹنے کے لئے نخلستان ہے۔ وہ جنت کہ جسے بالعموم منزل مقصود سمجھا جاتا ہے، راستہ کی خوشگوار داوی ہے کہ جنت میں پہنچ کر بھی اہل جنت کی یہ کیفیت ہوگی کہ

یَسْعٰی فُوْرُهُمْ بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَبَآئِمَآئِهِمْ (۵۷/۱۳)

ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دایں طرف چلتا ہوگا۔

یہ نور، پیشانی کی روشنی، یہ سہج لائٹ اگلی منزل کا راستہ دکھانے کے لئے ہوگی وہ راستہ جس کے متعلق ارشاد ہے کہ جنت میں پہنچ کر بھی دَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ ان کی ایک پسندیدہ راستہ کی طرف رہنمائی کی جائے گی (۲۲/۲۴)۔ اس لئے جنت بھی مقام نہیں، راہ گزر ہے۔ وہاں سے بھی انسان کو آگے بڑھ جانا ہے۔

اگر عنانِ تو جبریل و حوری گیسند کرمہ بردلِ شاں یزد و لبرانہ گذر
لیکن بایں ہمہ انسان "لامکان" نہیں۔ ہر ایک مقام سے آگے ہی سہی لیکن مقام اس کا ضرور ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ وہ منزل مقصود کونسی ہے؟ یہ راز ہے جسے کھول کر بیان نہیں کیا گیا۔ نہ ہی اس کی آج ضرورت تھی۔ آج تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی موجودہ زندگی کے بعد اگلی منزل کون سی ہے۔ سو اس کی تفصیل شرح و بسط سے قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس منتہی کے متعلق تو سرِ دست اتنا ہی کہا گیا ہے کہ وَ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهٰی۔ اس کا منتہی تیرے رب کی طرف ہے۔

شعلہ درگیرِ زو بر خس و خاشاک من مرشد روی کہ گفت منزلِ اکبر باست
لیکن یہاں پہنچ کر حضرت علامہ "واصل بالحق" ہونے کے عقیدہ کا اتباع نہیں کرتے کہ قرآن کریم کی رو سے انسان کے خدائے واحد کی ذات میں جذب ہو جانے کے عقیدہ کی سند نہیں ملتی۔ لیکن حضرت علامہ اس عقیدہ کے اختلاف میں بھی ایک شانِ انفرادیت پیدا کر لیتے ہیں اور اسے انسان کی خودی کے محکم بالذات ہونے کے معنای سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی ذات میں گم ہو جائے۔ ان کے نزدیک عشرتِ قطرہ دریا میں فنا ہو جانا نہیں بلکہ تہ دریا گہزن کر بیٹھ جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:-

چنان با ذات حق خلوت گزینی ترا و بیند و اورا تو بینی
بخور محکم گزار اندر حضورش مشونا پید اندر ز بحر نورش
"ترا و بیند" تو ہر وقت کا معاملہ ہے وہ کون سا لمحہ ہے جب خدا انسان کو نہیں دیکھتا۔ لیکن "اورا تو بینی" کا مقام اس منزل سے آگے آتا ہے۔ موجودہ مقام میں تو ایک اولو العزم پیغمبر نے جب یہ آرزو کی کہ "رَبِّ اَرْزِنِي" تو جواب ملا کہ "لَنْ مَرَّافِي" (تو مجھے نہیں دیکھ سکتا) لیکن اس سے اگلی منزل میں مومنین کی یہ کیفیت ہوگی کہ

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝ ۴۵-۴۴

بہت سے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

اب خدا بندے کو دیکھ رہا ہے اس وقت بندہ بھی خدا کو دیکھے گا کہ

عبد و مولا اور کمین یک دگر ہر دو بے تاب انداز ذوق نظر
زندگی ہر جا کہ باشد جستجو است حل نشد این نکته من صیدم کہ است

اگر ایک طرف انسان کی تڑپ اور تجسس کا یہ عالم ہے کہ اِلٰی رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اپنے رب کی طرف رواں دواں جائیں گے تو دوسری طرف یہ کیفیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورٍ رَبِّهَا۔ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ وَ جَاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلٰٓئِكُ صَفًّا صَفًّا اور تیرا رب اور فرشتے قطار اندر قطار آئیں گے کہ

ہر دو بے تاب انداز ذوق نظر

لیکن یہ تمام مراحل طے کس طرح ہوں گے۔ یہ ”محکم خودی“ حاصل کیسے ہوگی۔ یہ اس دنیا میں ایشد آءُ عَلٰی الْكَفَّار ہونا یعنی ایسا سخت ہو جانا کہ کوئی اسے ہضم نہ کر سکے۔ کوئی اپنے اندر جذب نہ کر سکے۔ یہ کیسے ہوگا! اس خاک کے تودے میں فولادی جوہر کیونکر پیدا ہوں گے۔ یہ نازک سا شیشہ اپنے اندر ایسی سختی کیسے پیدا کرے گا کہ اس کا ”زجاج حریف سنگ“ ہو جاتے۔ اس کے لئے ”رموز و اسرار“ میں پورا لائحہ عمل مرتب کر کے دیا گیا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ لیکن ان سب کا ماحصل ایک نکتہ ہے اور یہی نکتہ دراصل کلام اقبال کا محور ہے۔ مرکز ہے۔ محیط ہے سب کچھ ہے یہ نکتہ یہ ہے کہ

ترا جو ہر ہے نوری پاک ہے تو فردغ دیدہ افلاک ہے تو

ترے صید زبوں افرشتہ دحور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو

بس یہ ہے راز ایک مومن کی پہچان کا۔ اس کی خودی کے استحکام کا کہ شاہین شہ لولاک ہے تو۔ تو ان مقدس ہاتھوں کا پروردہ ہے جس کی شان میں آیا ہے کہ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ۔ تو تو اس ذاتِ گرامی کا شاہین ہے جو دانائے سبل ”ختم رسل“ ہے۔ جو معراجِ انسانیت کا مظہرِ کامل ہے۔ جب تو ایسی رفیع الشان بارگاہ کا شاہین ہے تو تیرے عرشِ آشیاں ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔ لہذا یہ

اطاعت مرکز قرآن تمام فضائیں اور فضاؤں کی پہنائیاں یہ سب بستیاں اور تمام بلندیاں یہ ارض و سماوات یہ تمام کائنات اور اس کی قیود نا آشنا

وسعتیں اس شاہینِ لولاک کے بازوؤں کے نیچے کیوں نہ ہوں۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت عشق کے مرتبہ تک نہ پہنچ چکی ہو کہ رسول کی اطاعت درحقیقت خدا کی اطاعت ہے اور یہ اطاعت قرآن کی اطاعت سے میسر آتی ہے کہ حضور قرآن ہی کی اطاعت سکھانے کے لئے تشریف لائے تھے۔

قسم ہے تیرے پروردگار کی ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ان تمام معاملات میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں اے رسول! تمہیں اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں پھر تمہارے فیصلوں پر دل میں کوئی تنگی اور گرانی محسوس نہ کریں۔ بلکہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔

(۴/۶۵)

اس نکتہ کے اندر اہمیت کی مرکزیت، امیر کی اطاعت، وحدتِ افکار و عمل اور ان کے جیتے جاگتے نتائج یعنی تمکن فی الارض، شان و شوکت، حکومت و سطوت، زمین پر آسمانی بادشاہت کا قیام، سرفرازیں اور بلندیوں کامیابیاں اور کامرانیوں اور اس کے بعد حیاتِ اخروی میں بعد کی منزل میں آگے بڑھنے کی قوتیں، مدارجِ عالیہ، یہ سب کچھ اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ مجھے ضمناً اس بحث کو یہاں چھوڑ دینا پڑا ورنہ یہ تو وہ عنوان ہے جس پر کلامِ اقبال سے ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ اقبال کی تمام شاعری اور شاعری کا تمام سوز و گداز رہیں منت ہے محبتِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا جذبہ اطاعت کا۔ اسی ذاتِ گرامی کی شعلہ ریز محبت ہے جس نے اقبال کو اقبال بنا دیا ورنہ یہ بھی کہیں میرِ مشاعرہ ہوا کرتے۔ جذبہ اطاعت رسول نے جسے وہ عشق کہتے ہیں) اقبال کو اس انداز سے گداز کر رکھا ہے کہ اس کے برہبط، ہستی کے کسی تار کو چھیرے اس میں سے نغمہ وہی پیدا ہوتا ہے۔ اسی چیز نے ان کے سامنے قرآنی حقائق کو بے نقاب کیا اور شرآنی حقائق نے ان کے کلام میں دم میسا اور ضربِ کلیم کے اعجاز پیدا کر دیئے۔ فطرت کی کرم گستری نے وہ دماغ عطا کیا تھا جو

لے نظامِ اسلامی کی رُو سے کس طرح امام متفق علیہ (مرکزیت) کی اطاعت، اطاعتِ خدا اور رسول کے مرادف ہو جاتی ہے قرآن کریم میں بہ صراحت اس کی تشریح موجود ہے۔ اسی جذبہ اطاعت کے اندر قوموں کی زندگی کا راز ہے اور اس کو بھلا دینے سے مسلمانوں کی آج یہ حالت ہو رہی ہے۔ اطاعت جب خوف و ترہیب سے بلند اور مزد و معاوضہ سے بے نیاز ہو جائے تو عشق بن جاتی ہے۔ ان امور کی تفصیل کے لئے دیکھئے۔ اسلامی نظام۔

یکسر علم و حکمت تھا۔ محبت رسول کی مہبت عظمیٰ سے وہ قلب منور مل گیا جسے صہبائے ایمان کا مقدس آبِ گینہ کہنا چاہیے۔ ان دونوں کے امتزاج سے وہ نگاہ پیدا ہوئی جو اشیا کی حقیقت کو بے نقاب دیکھ لے، جو گل و خار کے نظر فریب امتیاز سے ہٹ کر شاخ گل کے اندر جا کر مشاہدہ کر لے کہ درونِ اُونہ گل باشندہ خارا۔ اسی نگہ حقیقت شناس کا نام ہے اقبال یعنی قلب و دماغ کا مجموعہ، ایمان و حکمت کا فشرہ، زیر کی و عشق کا عصارہ، اویس و بلو علی کا مرکب، مجسمہ رومی و رازمی کا مشترکہ شاہکار، مشرق و مغرب کا مقام اتصال۔

غریباں رازیر کی راز حیات شرقیاں راعشق راز کائنات
زیر کی از عشق گرد حق شناس کار عشق از زیر کی حکم اساس
خیز و نقش عالم دیگر بن عشق را بازیر کی آمیزندہ

اور یہی وہ امتزاجی کیفیت ہے جو قرآن کریم ایک مومن کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مظاہرِ فطرت کی گونا گوں نیرنگیوں کے بعد فرمایا۔

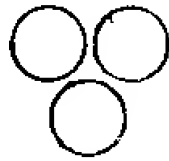
إِنِّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْخَيْلِ وَ النَّعَارِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الَّذِي يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَلِيلًا وَ قُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ ۵ (۱۹۰-۱۹۱/۳)

بیشک (ان مظاہرِ فطرت) کے اندر صاحبانِ عقل و خرد کے لئے آیات ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اٹھ کر یاد کرتے ہیں۔

یہ عقل و بصیرت کے ساتھ خدا کو یاد کرنے والے وہ مومنین ہیں جنہیں نوعِ انسان کے لئے نمونہ بنایا گیا ہے۔ اور پھر سبحانِ فطرت کا کرم بالائے کرم کہ اس نگہ حقیقت بین کو اظہارِ جذبات کے لئے ذریعہ بھی ایسا حسین و دلکش عطا کر دیا کہ جو دیکھے کھنچا چلا آئے۔ بشرطیکہ وہ کہیں سے بوجہل و بولہب کی ہی آنکھیں نہ مانگ لایا ہو۔ اور پھر تماشہ یہ کہ یہ ملکوتی کام لیا اس شاعری سے جس کے علمبردار ابھی تک اس "تحقیقِ انیق" سے ہی فارغ نہیں ہو سکے کہ ببل نہ کتبے یا موٹٹ، سچ ہے جب خدا چاہے تو ایک نشک لکڑی سے وہ کام لے لے کہ وہ کذب و باطل کے بڑے بڑے اژدہوں کو نگل جائے۔ یہ اور بات ہے کہ قومِ اقبال کو بھی ایسی ہی ملی ہو جو قومِ ہونے کی طرح کہہ دے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبَّتْ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ جاتو اور تیرا رب لڑو جا کر۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں جب فتح

ہو جائے تو آواز دے دینا۔ بایں ہمہ یقین مانتے کہ جس طرح قرآن کریم نے عرب کی شاعری کے دورِ جاہلیت کو ختم کر کے اسی قوم سے ایک ایسا خمیر تیار کر دیا تھا کہ وہ جس آٹے میں جا کر ملے اس میں بھی خمیر کی کیفیت پیدا کر دے۔ اقبال نے بھی مشکوٰۃ قرآن کی روشنی میں ”عجمی شاعری“ کے ”دورِ جاہلیت“ کو ختم کر کے ان کے افیونی اعصاب میں ایسا خونِ زندگی دوڑا دیا ہے کہ وہ دن دُور نہیں جب یہ زمین بدل جائے گی یہ آسمان بدل جائے گا اور مسلمان پھر یہ کہنے کے قابل ہو جائے گا کہ

زمیں از گوکبِ تفتِ دیرِ ما گردوں شود رونے
فروغِ خاکیاں از نوریوں افروز شود رونے

تلمیحاتِ اقبال

(قرآنِ کریم سے)
ریڈیائی تقریر — جنوری ۱۹۴۹ء

کسی مفکر کے پیغام کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے فکر کے سرچشمہ کے متعلق صحیح معلومات بہم پہنچائی جائیں۔ اس لئے کہ جب تک اس کی اصل حقیقت معلوم نہ ہو جائے جس سے اس کے فکر کی شاخیں پھوٹی ہیں۔ اس کے برگ و بار کی ماہیت اور اہمیت کا صحیح صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اکثر مفکرین اپنی اساس فکر کو اس طرح غیر معین اور مبہم چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے پیغام پر غور و فکر کرنے والوں کو اس اصل و اساس کے تعین میں بڑی دشواری پیش آتی ہے اور ان کے ناقدین و شارحین کی قیاسی سراغ رسانیوں سے یہ ممتنع پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ عرصہ کے بعد ان کے پیغام پر ان قیاس آرائیوں کے اتنے دبیز پردے پڑ جاتے ہیں کہ حقیقت نگاہوں سے یکسر گم ہو جاتی ہے اور لوگ جسے ان مفکرین کا پیغام سمجھتے ہیں وہ ان کے ناقدین و شارحین کی خیال آفرینیوں سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس باب میں علامہ اقبالؒ کی ہستی ممتاز نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے فکر کے سرچشمہ اور اپنے پیغام کی اساس کو اس طرح واضح اور غیر مبہم طور پر بیان کر دیا ہے کہ اس میں کسی ظن و تخمین اور قیاس و گمان کی گنجائش ہی نہیں رہنے دی۔ بایں ہمہ اسے ہماری لذت نکات آفرینی کہتے یا ذوقِ عجوبہ پسندی کہ پیغامِ اقبالؒ سے دلچسپی رکھنے والے گزشتہ دس برس سے اپنی تحقیق و جستجو میں سرگرداں و حیراں پھر رہے ہیں کہ علامہ اقبالؒ کے فکر کے ماخذ کیا تھے اور انہوں نے کن افکار و خیالات سے متاثر ہو کر

اپنا پیغام متعین کیا تھا۔ انہی قیاس آرائیوں کا نتیجہ ہے کہ کوئی ان کے فکر کو کانٹ کے فلسفہ کا رہنما نہ بتاتا ہے اور کوئی نیٹشے کے خیالات کا پر تو۔ کہیں انہیں برگسٹان کا آئینہ دار کہا جاتا ہے اور کہیں ہیکل کا خوشہ چیں۔ اور بہت کم ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ جب انہوں نے خود واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ان کی فکر کا ماخذ کیا ہے اور وہ کن حقائق سے متاثر ہوئے ہیں تو پھر اس کا دش بے جا اور کاہش لا حاصل سے مقصود کیا ہے۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ علامہ مرحوم نے مشرقی و مغربی علوم قدیمہ و جدیدہ کا بدقت نظر مطالعہ کیا تھا اور چونکہ فلسفہ ان کا خاص موضوع تھا اس لئے انہوں نے مغربی مفکرین کے افکار و تصورات پر گہری نظر ڈالی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے فکر کی اساس ان مفکرین کے تصورات و نظریات پر تھی۔ ان کی فکر کی اساس ایک محکم اور مستقل حقیقت پر تھی جو نہ مشرق سے متاثر ہوئی ہے نہ مغرب سے۔ وہ اس کی تائید و تشریح میں مشرق و مغرب کے خیالات و تصورات کو استنباداً پیش کرتے تھے۔ لیکن اسے ان کے قیاسات و مزعومات سے ٹوٹ نہیں ہونے دیتے تھے۔ بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ جس مقام سے وہ بات کر رہے ہیں وہ حکمت و فلسفہ کی حد سے ماوراء ہے۔

حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے ورائے عقل ہیں اہل جنوں کی تدبیریں
عصر حاضر کے علوم و فنون کے متعلق انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ان میں جو باتیں انہوں نے اس حقیقت
ثابتہ کے مطابق پائی ہیں جس پر ان کے فکر کی اساس تھی انہیں تائیداً لے لیا گیا ہے اور جو چیزیں خلاف
حقیقت ہیں ان کے فریب کو بے نقاب کر دیا گیا ہے۔

طلسمِ علم حاضر را شکستم ربودم داند و دانش شکستم
خدا داد اندک مانند برابرم بہنار او چہ بے پروا شکستم

غور کیجئے جو شخص دورِ حاضر کی علم و حکمت کو تشنہِ نمرود قرار دے رہا ہو اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس نے اپنی فکر کی اساس اس علم و حکمت پر رکھی تھی اس پر کتنا بڑا اہتسان ہے۔ علوم جدیدہ ہی نہیں، علوم قدیمہ کے نظریات کے متعلق بھی ان کا یہی مسلک تھا۔ وہ ان غلط نظریات زندگی اور تصوراتِ حیات کو "ملا و صوفی" کی جامع اصطلاح سے تعبیر کرتے تھے چنانچہ کہتے ہیں کہ

بیاساتی بگرداں ساکنیں را بیفشان برد و گیتی استیں را
حقیقت را بہر سدا کاش کردند کہ ملا کم شناسد رمزدیں را

جدید و قدیم دونوں کے متعلق

یہ فلسفی سے نہ ملا ہے غرض مجھ کو یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علامہ اقبال نے اپنی فکر کو کہیں سے مانگے ہوئے افکار و تخیلات سے متاثر
نہیں ہونے دیا تو وہ کون سی حقیقت ثابتہ تھی جس پر اس فکر کی اساس تھی جیسا کہ میں نے شروع میں کہا
ہے انہوں نے اسے ایسے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اس کے متعلق کسی ظن و قیاس یا تاویل و تعبیر
کی گنجائش ہی نہیں رہنے دی۔ ان کا پیغام سب سے پہلے منضبط صورت میں اسرار و رموز میں ہمارے سامنے
آتا ہے جو ان کی سب سے پہلی تصنیف ہے۔ اس مثنوی کے آخر میں انہوں نے اس ذات اقدس و اعظم
(علیہ التیجۃ والسلام) کی بارگاہ میں ایک التجا پیش کی ہے جو ان کے عشق کی منتہی، ان کی آرزوؤں کی محور
اور ان کی تمناؤں کی مرکز تھی۔ اس دعا میں وہ کہتے ہیں کہ

گردلم آئینہ بے جوہر است در بحر فرغ غیر شرآں مضمر است
یعنی اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کچھ بھی اور ہے تو اے ختمِ رسل، دانائے سبیل !
پردہ ناموسِ فکرم چاک کن ایں خیاباں را ز قارم پاک کن
یہیں تک نہیں بلکہ

روزِ محشر خوار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسہ پا کن مرا
جن کی نگاہیں قلبِ اقبال پر ہیں وہ اس شدتِ احساس کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس کے ماتحت انہوں نے
اپنے حق میں اتنی بڑی تعزیر روا رکھی ہے۔ اس سے آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ
گردِ اسرارِ قرآن سفتہ ام با مسلماناں اگر حق گفتہ ام
اگر میرا پیغام قرآن ہی کا ترجمان ہے تو

عرض کن پیشِ خدائے عزوجل عشق من گرد ہم آغوشِ عمل
میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کھلے کھلے الفاظ کے بعد اس کی گنجائش بھی باقی رہ جاتی ہے کہ تحقیق کی جائے
کہ اقبال کے فکر کا سرچشمہ کیا تھا اور ان کی نگاہیں کس آفتابِ حقیقت سے مستنیر تھیں۔ میرے نزدیک
اقبال کی عظمت و عقیدت اسی بنا پر ہے کہ انہوں نے جو کچھ سمجھا شرآن سے سمجھا اور جو کچھ سمجھایا
شرآن سے سمجھایا۔ ان کی مے سخن براہِ راست خمکہ حجاز سے سر بہر آگینوں میں آیا کرتی تھی اور

اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہوتی تھی۔ ان کا مسلک یہ تھا کہ
از تاک بادہ گیرم و در ساغر افکنم
اقبال کے پیغام کو سامنے رکھتے اور پھر دیکھتے کہ اس میں جہاں جہاں قرآن کا ذکر آتا ہے وہ کس جذب و
شوق اور کیف و مستی سے جھومتے نظر آتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک قرآن کیا ہے وہ کہتے ہیں۔

تو ہی دانی کہ آئین تو چسیت	زیر گردوں سے تمکین تو چسیت
آں کتاب زندہ شد آن حکیم	حکمت اولایزال است و قدیم
نسخہ اسرار بخون حیات	بے ثبات از قوتش گیر و ثبات
حرف اواریب نے تبدیل نے	آیہ اش شرمندہ تاویل نے
نوع انساں را پیامِ آخرین	حامل او رحمتہ للعالمین

اور سینے۔

فاش گویم آنچہ در دلِ مضمحل است	ایں کتابے نیست چیزے دیگر است
صد جہان تازہ در آیاتِ اوست	عصر ہا چیدہ در آفاتِ اوست
بندہ مومن ز آیاتِ خداست	ہر جہاں اندر بر او چوں قباست
چوں کہن گرد دجہانے در برش	می دہد شہ آں جہانے دیگرش

یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اقبال کے فہم قرآن کے کسی مقام سے اختلاف ہو۔ لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ ان کے فکر کی اساس کچھ اور تھی۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جس مفکر کے فکر کا سرچشمہ قرآن ہو۔ نہیں!
بلکہ جس کا دعویٰ یہ ہو کہ میرے پیغام میں غیر قرآن ایک حرف بھی نہیں اس کے پیغام سے قرآن کی
تلمیحات پیش کرنا اس کے پورے کے پورے پیغام کو پیش کرنا ہوگا۔ تلمیح قرآنی کے معنی یہ ہیں کہ اگر علامہ
اقبال اپنے کسی شعر میں قرآن کی کسی آیت کا کوئی لفظ یا لفظ الایہ ہیں تو یہ بتا دیا جائے کہ اس سے کس
آیت قرآنی کی طرف اشارہ ہے مثلاً انہوں نے اپنی نظم خضر راہ کے ایک مصرعہ میں لکھا ہے۔

آبتاؤں تجھ کو رمزِ آیہٴ اِن الملوک

تو اِن الملوک کی تلمیح سے اشارہ ہے سورہ نمل کی اس آیہ مقدسہ کی طرف کہ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوكَ
اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعْرَظَ اَهْلِهَا اِذْلَةً كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ مکہ سبا

نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی (کو فتح کر کے) اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا تختہ الٹ دیتے ہیں اور وہاں کے صاحبِ عزت و حشمت لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں اور یہ کوئی ہنگامی چیز نہیں بلکہ ملکیت کا خاصہ ہی یہ ہے۔

جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے چونکہ اقبال کے پیغام کا ماخذ ہی قرآن ہے اس لئے ان کی جس کتاب کو اٹھائیے آپ دیکھیں گے کہ قرآنی آیات کی طرف اشارہ پر اشارہ چلا آ رہا ہے۔ کہیں خود قرآن کے الفاظ ہیں اور کہیں قرآنی مفہوم اپنے الفاظ میں۔ مثلاً اسرار و رموز کے چند الفاظ لیجئے۔

آنکہ براعد در رحمت کشاد مکہ را پیغام لا تخریب داد

نبی اکرمؐ نے جب مکہ فتح کیا ہے تو سردارانِ قریش جنہوں نے حضورؐ کی ایذا رسانی اور تکلیف دہی میں کوئی گسر نہیں اٹھا رکھی تھی پابجولاں سامنے کھڑے تھے۔ دنیا کے ہر قانون کی رو سے ان کی سزا قتل تھی لیکن حضورؐ نے اپنے انتہائی عفو و کرمانہ سے کام لیا اور فرمایا کہ لَا تَثْرِيْبَ عَلَیْكُمْ الْیَوْمَ۔ جاؤ! تم سے کچھ مواخذہ نہ ہوگا۔ قرآن کریم میں یہ الفاظ حضرت یوسفؑ کی زبان سے آئے ہیں جب انہوں نے اپنے بھائیوں کی ہر خطا کو معاف کر دیا تھا۔ ایک اور شعر ہے۔

ایک در زندانِ غم باشی اسیر از نبی تعلیم لا تحزن بگیر

شبِ ہجرت کی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیقؓ کی محبت میں ایک غار میں چھپے بیٹھے تھے کہ دشمنوں کے پاؤں کی آہٹ کان میں آئی۔ حضورؐ کی حفاظت کے خیال سے حضرت صدیق اکبرؓ کی پیشانی پر تردد کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضورؐ نے اسے بھانپا اور دل کے کامل سکون اور اطمینان سے فرمایا کہ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔ مت گھبراؤ! ہم اکیلے نہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی ہے وہ واقعہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ

از نبی تعلیم لا تحزن بگیر

یا مثلاً جب صاحبِ ضربِ کلیم حضرت موسیٰؑ کا ساحرین دربارِ فرعون سے آمناسا منا ہوا اور جادو گروں کی رستیاں دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سانپ بن کر دوڑنے لگیں تو حضرت موسیٰؑ کو خیال پیدا ہوا کہ

لے یہ قرآن کی متعلقہ آیات کے لغوی معانی ہیں۔ ان کا مجازی مفہوم کچھ اور ہے جسے میں نے ”برقِ طور“ میں بیان کیا ہے۔

کہیں لوگ ان کی نگاہ فریبی سے متاثر ہو کر باطل کی طرف نہ جھک جائیں۔ اس پر اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَالِبُ۔ اے موسیٰ! مت گھبراؤ۔ یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ اقبال مردِ مومن کے متعلق فرماتے ہیں کہ:-

چوں کلیمے سوئے فرعون نے رود قلبِ اواز لا تخف محکم شود

ان اشعار میں تو آیات قرآنی کے ایک ایک دود و الفاظ ہی آتے ہیں۔ بعض اوقات پورے کا پورا مصرعہ آیت قرآنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلاً وطنیت کے پرستاروں کے متعلق کہتے ہیں:-

جلتے جستند در بئس القرار تآخروا قومہم دار البوار

سورۃ ابراہیم میں ہے۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ کُفْرًا وَ اَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ لَا جَهَنَّمَ یَصْلُوْنَہَا وَ یَبْسُ الْقَرَار۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناسپاس گزاری کی اور اس طرح اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے گئے یعنی جہنم میں داخل ہو گئے اور وہ کیسی بڑی جگہ ہے ٹھہرنے کی۔

ان اشعار میں قرآنی الفاظ سے آیات قرآنی کی طرف اشارے کئے گئے ہیں۔ لیکن ایسے اشعار بھی ہیں جن میں اپنے الفاظ میں قرآنی آیات کی طرف تلمیحات ہیں۔ مثلاً حضرت ابراہیمؑ کے متعلق فرماتے ہیں:-

بہر ما دیرانہ آباد کرد طائفان را خانہ بنیاد کرد

پہلے مصرعہ میں دیرانہ سے اشارہ ہے سورۃ ابراہیمؑ کی اس آیت جلیلہ کی طرف جس میں حضرت ابراہیمؑ نے بحضور رب العزت عرض کیا تھا۔ رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْکَنْتُ مِنْ دُرِّیْتِیْ رِیَّادٍ غَیْرِ ذِیْ زُرْع۔ ہمارے پروردگار! میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو اس وادی میں آباد کر دیا ہے جس میں شگفتگی و شادابی کا نام و نشان تک نہیں۔ اور دوسرے مصرعہ طائفان را خانہ بنیاد کرد میں اشارہ ہے سورۃ بقرہ کی اس آیت کی طرف جس میں ارشاد ہے کہ وَ عٰہِدْنَا اِلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِیْ لِلطَّٰہِیْنِ وَ الْعٰکِفِیْنَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُوْدِ اور ہم نے ابراہیمؑ و اسمعیلؑ کو حکم دیا کہ وہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے ہمارے گھر کو پاک کر دیں۔

میں نے ان اشعار کو محض تمثیلاً پیش کیا ہے ورنہ مفہوم کے اعتبار سے اقبالؒ کے پورے

پیغام سے بتایا جاسکتا ہے کہ وہ قرآن کے کس مقام کا ترجمان ہے۔ وہ اپنے الفاظ کے پردے میں سب کچھ کہہ گئے ہیں۔ پیام مشرق میں ہے۔

پردہ برگیرم و در پردہ سخن می گویم

تبعِ خوں ریزم و خود را بہ نیلے دارم

لہذا اگر یہ صحیح ہے کہ کسی مفکر کے پیغام کی حقیقت سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک اس کے پیغام کے ماخذ اور اس کے فکر کی اساس کو نہ سمجھا جائے تو اس میں کوئی کلام نہیں کہ اقبال کے پیغام کو نہیں سمجھا جاسکتا جب تک پڑھنے والے کے سامنے قرآن نہ ہو۔ جو اقبال کو اس طرح نہیں سمجھتا وہ اس کے الفاظ میں کھو کر رہ جاتا ہے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہی کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ

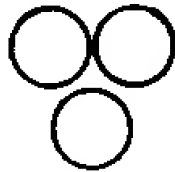
آشنائے من ز من بیگانہ رفت از خستہ نام تہی پیمانہ رفت

من شکوہ خسروی اورا دہم تخت کسری زیر پائے او نہم

او حدیثِ دلبری خواہد ز من رنگ و آبِ شاعری خواہد ز من

کم نظر مبتائی جانم نہ دید

آشکارم دید و پنہانم نہ دید

اقبال اور ملت

(۱۹۳۸ء کے یومِ اقبال کی تقریر)

۱۹۳۸ء میں جب پہلا یومِ اقبال منایا گیا تو میں نے مسلم برادر ہڈ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت علامہ (علیہ الرحمۃ) کی یاد میں سر جھکائے آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے یومِ اقبال تو سینکڑوں منائے جائیں گے لیکن گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کر زمزمہ تہنیت و غلغلہ تبریک سے سرمست یومِ اقبال منانے کا سہرا برادر ہڈ کے سر ہی رہے گا۔ نہ جانے وہ کونسی قوت تھی جس نے میری زبان سے اس وقت یہ الفاظ کہلوا دیئے کہ دوسرے ہی سال ہمیں سر جھکائے آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے ”یومِ اقبال“ منانا پڑا۔ بہر حال میں اس وقت اپنے بربط بستی کے ان تاروں کو نہیں چھیڑنا چاہتا جس میں یہ المیہ نغمات خوابیدہ ہیں کہ ہمیں ایسے مواقع پر سکھایا یہ گیا ہے کہ وَ كَثِيرَ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا آتَانَا اللَّهُ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝ ۱۵۷

آپ کو معلوم ہے کہ میرا مستقل موضوع ہوتا ہے ”پیامِ اقبال اور قرآن کریم“ اس لئے کہ میرے نزدیک حضرت علامہ کی صحیح عظمت و عقیدت اسی بنا پر ہے کہ انہوں نے جو کچھ سمجھا قرآن سے سمجھا اور جو کچھ کہا قرآن سے کہا۔ ان کے پیام کا سرچشمہ نہ افلاطون و فارابی کے تصورات کی ذیلیلے اور نہ کانٹ اور میگن کے تخیلات کا عالم۔ انہوں نے جس قدر اکتسابِ ضیا کیا اللہ کی اسی شمع نورانی سے کیا۔ ان کی مئے سخن براہِ راست نہمتانِ حجاز سے سر بہر آگینوں میں آتی تھی تاکہ اس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ ان کا مسلک یہ تھا کہ

از تاک بادہ گیرم و در ساغر افکنم

سال گذشتہ میں نے اس وسیع موضوع کے ایک ضمنی گوشے یعنی اسلامی فلسفہ اجتماعیت کے متعلق کچھ عرض کیا تھا۔ اس وقت "اقبال اور ملت" کے عنوان سے کچھ گزارش کروں گا۔ اسے دراصل سال گذشتہ کے سلسلہ ہی کی ایک کڑی سمجھئے۔ دعا تو فیقی الا باللہ العلی العظیم۔

اگر آپ اسلام اور دیگر ادیان عالم پر ایک سرسری نگاہ ڈالیں تو آپ کو ان دونوں میں ایک بن فرق نظر آئے گا۔ دنیا کے دیگر مذاہب کا ہمتائے مقصود یہ ہے کہ انسان کو اس کی اپنی نجات کا طریقہ سکھائیں۔ اُسے بتائیں کہ اُس کی مُکنتی کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ (SALVATION) کس طرح حاصل کر سکتا ہے

اور اس نجات، مُکنتی یا (SAI VATION) کے حصول کے لئے سکھایا یہ جاتا ہے کہ انسان دنیا کے دھندوں سے الگ ہو کر ایشور کی بھگتی میں گمن ہو جائے۔ ان مذاہب میں خدا کا مقرب دہی سمجھا جاتا ہے جو اس کے بندوں سے دُور ہوتا چلا جائے۔ گہرست آشرم اور سنیاں آشرم ایک انسان کی

اسلام کا مقصود | دو مختلف زندگیوں کے نام ہیں جو کبھی یک جا نہیں ہو سکتے۔ کلیسا کا رُبا بیوی بچوں کی زندگی سے دُور بھاگتا ہے۔ کیونکہ اسے ان میں شیطان

کی روح نظر آتی ہے۔ سلطنت اور مذہب (CHURCH AND STATE) نظام عالم کے دو جداگانہ شعبے ہیں جن میں کبھی تطابق و توافق پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے برعکس اسلام دنیا کو ایک اور ہی سبق دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دین انسان کی عملی زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ اس کے حدود و قیود وہ پختہ ساحل ہیں جو حیاتِ انسانی کی جوئے رواں کا رخ متعین کرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک دین کا منشا محض ایک انسان کی انفرادی نجات نہیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی اس وسیع و عریض زمین پر جسے انسانی چہرہ دستیوں اور موس پرستیوں نے جہنم بنا رکھا ہے، خدا کی بادشاہت قائم کی جائے۔ اس نظامِ زندگی، اس ضابطہ حیات کا نام ہے اسلام۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قرآنی نظام

لے دنیا میں دینِ خداوندی صرف ایک ہی ہے جسے اسلام کہتے ہیں اور جو قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ باقی سب مذاہب ہیں۔ خدا کے رسول دین پیش کرتے ان کے متبعین ان کے بعد اس دین میں اپنی طرف سے آمیزش کر دیتے تھے۔ دین کی اس تحریف شدہ شکل کو مذہب کہتے ہیں۔

کے قیام و بقا کے لئے اللہ کے سپاہیوں کی ایک جماعت کی ضرورت ہوگی، اس جماعت کا نام ہے ملت اسلامیہ جو دنیا میں اپنے لئے نہیں بلکہ اپنے خدا کے لئے جیتی اور اسی کے لئے مرنی ہے۔ قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں ترانام رہے

کہیں ممکن ہے کہ ساتی نہ رہے جام رہے

لیکن برادران! اسلام کی اس امتیازی تعلیم پر غیر اسلامی تصورات اس درجہ غالب آگئے کہ حیات اجتماعیہ کا یہ نظریہ مسلمانوں کی نگاہوں سے یکسر اوجھل ہو گیا اور دیگر مذاہب کی طرح اسلام کے متعلق بھی یہی سمجھ لیا گیا کہ اس کا مقصد انسان کی انفرادی نجات ہے۔ اگرچہ یہ غجبی نظریہ مسلمانوں کے ذہن پر ایک عرصہ سے مسلط تھا لیکن دورِ حاضرہ میں ان لوگوں کی طرف سے جو سمجھتے تھے کہ اسلام کا یہ امتیازی نشان ان کے بعض مخصوص مقاصد کی راہ میں ایک سنگِ گراں بن کر حائل ہے اس نظریہ کو بڑا نمایاں کر کے دکھایا گیا اور ہر جگہ اس کا ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ مذہب انسان کے پرائیویٹ عقیدہ کا نام ہے۔ عملی زندگی میں اس کا کوئی دخل دائرہ ہونا چاہیئے۔ ایسے بُر آشوب زمانے میں جب کہ مذہب کے متعلق اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے اس قسم کے غیر اسلامی تصورات کو عام کیا جا رہا تھا۔ **اقبال** ملت اسلامیہ کی خوش بختی سے ان کے اندر ایک مردِ مومن پیدا ہوا جس نے اپنی بصیرتِ قرآنی اور جرأتِ ایمانی سے مسلمانوں کے سامنے ان کے اس گم گشتہ نظریہ کو پھر سے نمایاں کیا اور پوری قوت سے اعلان کیا کہ لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِالْجَمَاعَةِ۔

فردِ اربطِ جماعتِ رحمت است جو ہر اُدرِ کمالِ از ملت است

تا توانی با جماعتِ یارِ باش رونقِ بشکامہٗ حشرِ رباش

فردِ مِ گیرِ دِ ملتِ احترام ملتِ از اُفِ آدمی یا بدِ نظام

فردِ تا اندرِ جماعتِ گم شود قطرہٗ وسعتِ طلبِ تلزمِ شود

فرد اور ملت کی مثال ایک گھڑی کے پُر زوں کی سی ہے۔ پُر زے الگ الگ بکھرے پڑے ہوں تو ایک ایک پُر زہ کتنا ہی قیمتی اور کیسا ہی مضبوط کیوں نہ ہو کسی کام کا نہیں۔ لیکن اگر یہی پُر زے ایک خاص نظام کے ماتحت گھڑی کے اندر فٹ (FIT) ہو جائیں تو ہر پُر زہ کی حرکت تمام مشینری پر

اثر انداز ہوگی اور یوں ان پُرزوں کی حرکات کے جیتے جاگتے درخشندہ و تابندہ نتائج آنکھوں کے سامنے آجائیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا قف و اتقوا
اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۝ (۲/۲۰۰)

اگر آپ حضرت علامہ کے کلام پر اس نگاہ سے غور کریں گے تو آپ پر یہ حقیقت بے نقاب ہو جائے گی۔
ملت اور مرکز کا نام ہے۔ یہ گئے تو اسلام بھی گیا۔

اپنی اصلیت پر قائم تھا تو جمعیت بھی تھی چھوڑ کر محل کو پریشاں کاروان ہو ہوا
پھر کہیں سے اس کو پیدا کر بڑی دولت یہ زندگی کیسی جو دل بے گانہ پہلو ہوا
آبر و باقی تری ملت کی جمعیت سے تھی جب یہ جمعیت گئی دُنیا میں رسوا تو ہوا
فرد قائم ربط ملت گتے نہ ہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں
یہ تصور کہ ملت کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے اس کی اجتماعیت فنا ہو چکی ہے، ان کی وحدت پارہ پارہ ہو
چکی ہے، ان کی مرکزیت انفرادیت میں گم ہو چکی ہے، حضرت علامہ کو خون کے آنسو رانا تھا۔ بحضور
رسالت مآب عرض کرتے ہیں۔

ہنوز ایں چرخ نیلی کج خرم است ہنوز ایں کارواں دور از مقام است
ز کار بے نظام اوچہ گویم تو می دانی کہ ملت بے امام است
ان کے نزدیک ایک مسلمان کی تعریف (DEFINITION) اسی یہ ہے کہ وہ اپنی خودی کو مستحکم
کر کے ملت کا جزو لاینفک بن جائے اور یوں بقائے دوام اور حیات جاوید کے بلند ترین مقام
پر سرفراز ہو جائے۔ وہ دنیا سے عشق میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتے ہیں۔ وہ تصوف کے عجبی
تصور کو پھر سے اسلامی بنیادوں پر استوار کرتے ہیں۔ وہ انا الحق کی جگہ انا الملت کا نعرہ
لگانا سکھاتے ہیں۔

سلمان غمِ دل در خریدن چوں سیاب از تپِ یاراں پیدن
حضورِ ملت از خود درگذشتن دگر بانگِ انا الملت کشیدن

”چوں سیماں از تپِ یاراں تپیدن تـ نبی اکرم نے فرمایا کہ تمام رُوئے زمین کے مسلمانوں کی مثال ایک جسدِ واحد کی سی ہے۔ اگر پاؤں کے انگوٹھے میں کانٹا چبھ جائے تو آنکھ کے آبِ گینے میں آنسو چھلک آئیں۔ اگر افریقہ کے پتے ہوئے صحراؤں میں کسی جشی کے تلوعے میں آبلہ پڑ جائے تو گل کدہ ایران میں حریر و اطلس کے گدوں پر لیٹے ہوئے شاہنشاہ کی آنکھوں میں نیند حرام ہو جائے۔ علاوہ بریں اپنے آپ کو ملت کا جزو بنا دینے اور اس طرح خود ملت بن جانے کے نکتہ پر بھی غور فرمایا آپ نے؟ اسلامِ ملتِ ابراہیمی کا نام ہے اور حضرت ابراہیمؑ کے متعلق قرآن کریم میں ہے۔

إِنَّا اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانَتْاَ لِلّٰهِ حَنِيفًا

یقیناً ابراہیم ایک فردِ واحد نہیں تھا بلکہ ایک (پوری پوری) ملت قانتا کو اپنی ذات میں سموئے ہوئے تھا اور تمام دنیا سے کٹ کر سیدھا اسی کے راستے پر قائم تھا۔

چشمِ کم نہیں تنہا ایم را کہ من صد کارداں اندر کنار
چونکہ اس زمین پر حکومتِ الہیہ کے قیام کی ذمہ دار ملتِ اسلامیہ ہے۔ اس کی سلطنت کا تخت اسی کے ہاتھوں بچھایا جائے گا۔ اس لئے اگر یہ ملت (افراد نہیں ملت) انا الحق کا دعویٰ بھی کرے تو بجا نہیں۔

انا الحق جز مقامِ کبریا نیست منزائے او چلیا بست یا نیست

اگر فردے بگوید سر زش بہ اگر قومے بگوید ناروا نیست

لیکن یہ انا الحق کا دعویٰ زیب کس قوم کو دینا ہے فرماتے ہیں۔

بآں ملت انا الحق سازگار است کہ از خوش نم ہر شاخا راست

نہاں اندر جلالِ او جمالے کہ اورا نہ سپر آئینہ دار است

وہ اُمت جو

میان اُمتاں والا مقام است

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (۲۴۰)

کہ اُن اُمت دو گیتی را امام است

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شٰهِدًا عَلٰى النَّاسِ يَكُوْنُ

الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شٰهِيْدًا ۝۱ (۲۴۱)

پرے سے چرخ نیلی فام سے منزلِ سلمان کی تلکے جس کی گردِ راہ ہوں وہ کاڑاں تو ہے
ہاں! وہ اُمت کہ

میان اُمتاں والا مقام است کہ آں اُمت دو گیتی را امام است
نیا ساید ز کارِ آفرینش کہ خوابِ دشتی بر دے حرام است
وہ اُمت کہ جس کا اندازِ زندگی یہ ہو کہ

پر دردِ وسعتِ گردوں یگانہ
جن بندیوں پر یہ اڑے کسی اور کے شہرِ تخیل کی بھی وہاں تک رسائی نہ ہو۔
مومنے بالائے ہر بالا ترے غیرتِ اُدرِ متا بد ہمسرے
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اِنْ كُنْتُمْ اِلَّا عَدُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ۱۳۹
وہ مسلمان سے کہتے ہیں کہ تو نے اپنے مقام کو پہچانا ہی نہیں۔ تہذیبِ یورپ کے جھوٹے
ننگوں کی مینا کاری تیری نگاہوں کو یوں ہی خیرہ کر گئی حالانکہ اگر تو کبھی اپنے آپ سے باخبر
ہو جاتا تو خود محسوس کر لیتا کہ

فرنگِ بہت آگے ہے منزلِ امن قدم اٹھایہ مقامِ انتہائے راہ نہیں
یورپ کا مادہ پرست اسی جہاں آب و گل کی چار دیواری میں محسوس ہو کے رہ گیا۔ اس کی نگہ تجسّس نے
بہت بڑی جست کی تو کسی کرے سے ٹھکر کر نیچے گر پڑی۔ اس کے برعکس مومن کو قرآن یہ سکھاتا ہے کہ
ساروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں
اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمانِ مہکاں اور بھی ہیں
اقبال نے اس ملت کے متعلق کہا ہے کہ

پر دردِ وسعتِ گردوں یگانہ۔ وہ آسمان کی بندیوں پر بلا شریک دہیم اڑتی ہے۔ لیکن اتنی بندیوں
پر اڑنے کے باوجود، نگاہِ اُوبشاخِ آسمانہ۔ اس کے قلب کا رشتہ مرکز سے وابستہ رہتا ہے۔
ہچو پر کاریم پلے در شریعتِ مستقیم پائے دیگر سیرِ ہفتاد و دو ملتِ کردہ ایم

کہ اگر پاؤں مرکز سے اٹھ گیا تو دائرہ کائنات جھٹکا گیا۔ اگر آشیانے سے نگاہ اُچٹ گئی تو فضا کی پہنائیوں میں کھو گیا۔ کیا آپ نے شہد کی مکھیوں کی طرف نہیں دیکھا (وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) **مرکز** سیکڑوں اور ہزاروں میل کی مسافت طے کرتی ہیں۔ ایک سے ایک الگ ہو جاتی ہے۔ قسم قسم کے باغات اور رنگارنگ کی وادیوں میں جانکلتی ہیں لیکن وہ کبھی اس فضائے رنگ و بو میں کھو نہیں جاتیں۔ وہ کلی کلی کارس چوستی ہیں۔ اس تمام خارجی فضا کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ لیکن اس عالم رنگ و تعطر میں اس جہان کیف و کم میں قلب کا رشتہ اپنے مرکز سے قائم رکھتی ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی محنتوں کا سرمایہ، اپنی اپنی تگ و دو کا حاصل، امیر ملت کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی ہے۔ یہی کیفیت ملت اسلامیہ کی ہے۔

نگاہ اُو بشارِ آشیانہ
بدست اُدرت تقدیرِ زمانہ

پروردِ وسعت گردوں یگانہ
مہ و انجم گرفتارِ کمندش

اس ملت کی صفات کیا ہوں گی؟

براغاں جزہ بازے زود گیرے

بباغاں عندِ لبے خوش صفرے

یعنی

شبستانِ بخت میں حریر و پرنیاں ہو جا

مصافِ زندگی میں سیرتِ فولاد پید اکر

گلستاںِ راہ میں آئے توجھے نغمہ خواں ہو جا

گزرِ جاں کے سیلِ تند رو کوہِ دیباہاں سے

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ اَسَدًاۤ اَعْمٰ

عَلٰی الْکُفَّارِ رُحَمَآءٌ بَيْنَهُمْ

دیراؤں کے دل جس سے دل جاتیں وہ طواغ

جس سے جگرِ لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم

ہاں!

براغاں جزہ بازے زود گیرے

بباغاں عندِ لبے خوش صفرے

فقیرِ ادب درویشی امیرے

امیرِ ادب سلطانی فقیرے

ایک زندہ و پایندہ قوم، جیتی جاگتی قوم، وہ قوم جس کے اعمالِ صالح کے درخشندہ نتائج دیکھ کر دنیا پکار اٹھے کہ

نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا
کمالِ صدق و مروت ہے زندگی ان کی
قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال
اسی غزل کا ایک اور شعر ہے۔

شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن
مختلف تخیروں میں کس قدر فرق ہے۔ فرماتے ہیں۔
الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن
پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں
قبولِ حق میں مسدود حق کی تجمیریں
ملا کی اذال اور مجاہد کی اذال اور
گر گس کا جہاں اور بے شاہیں کا جہاں اور

وحدتِ ملت

مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ
چیت ملت ایک گوئی لا الہ
ذرہ از یک نگاہی آفتاب
مردہ! از یک نگاہی زندہ شو
تاشوی اندر جہاں صاحبِ نگیں

توحید نام ہی وحدت دیک نہی کا ہے۔ تفرقہ قرآن کے نزدیک شرک ہے۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا
شِيعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْحُونٌ ۚ ۝ ۳۱-۳۲

مسلمانو! دیکھنا کہیں تم مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی ان لوگوں میں سے جو دین میں تفرق پیدا
کر دیتے ہیں اور خود ایک فرقہ بن بیٹھتے ہیں۔ (پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہر فرقہ اپنے اپنے
مسلم میں مگن ہو جاتا ہے۔

حضرت علیؑ کا قول ہے۔

اَيُّكُمْ وَالتَّفَرُّقَةُ. فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ لَمَّا إِنَّ الشَّاذَّ
مِنَ الْعُتَمِ لِلذُّنُبِ. إِلَّا مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الشَّعَارِ فَأَقْتُلُوا.
وَلَوْ كَانَ تَحْتَ عَمَامَتِي هَذَا.

ہمیشہ تفرقہ سے بچو یا در کھو جو شخص ملت سے کٹ کر تنہا رہ جاتا ہے وہ اسی طرح شیطان کا شکار
ہو جاتا ہے جس طرح ایک بھیڑ گئے سے جدا ہو کر بھیڑ پیسے کا شکار ہو جاتی ہے! دیکھو! جو شخص
تمہیں اس شعار کی طرف دعوت دے اسے قتل کر ڈالو خواہ وہ سرسبز ہی عمامہ کے نیچے کیوں
نہ ہو۔

ہوس نے ٹھوٹے ٹکڑے کر دیاتے نوبع انساں کو انوت کا بیاں ہو جا مجت کی زباں ہو جا
یہ ہندی وہ خراسانی یہ افغانی وہ تورانی تولے شہ مندہ ساحل اچھل کر بیکراں ہو جا
غبار آلودہ رنگ نسب ہیں بال و پیر تیرے
تولے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرقتاں ہو جا

نبی اکرمؐ نے فرمایا۔

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ

ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہو۔ جو جماعت سے الگ ہو ایدھا جہنم میں گیا۔

ہر کہ از بند خودی دارست مرد ہر کہ بامیگانگان پیوست مرد
ایسے مسلمان جو ملت اسلامیہ سے اس لئے برگشتہ ہو جاتے ہیں کہ یہ نجات و اوباد کے زرخے میں آچکی ہے۔
یہ دور انحطاط سے گزر رہی ہے۔ اس میں کوئی جاذبیت نہیں رہی۔ انہیں مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔ اور
سنیئے کہ کس دنگدار پیرایہ میں فرماتے ہیں کہ:-

کہن شاخے کہ زیر سایہ اوپر بر آوردی چوں برگش ریخت از بے آشاں برداشتن ننگست
ملت اسلامیہ کا وہ شجر مقدس جس کے سایہ میں تم پروان پڑھئے جس نے تمہارے جیسے بے بال و پر ناتواں کو وہ
بازوئے شاہیں عطا کئے جس سے تمہاری بلندی پرواز کی دانتاں زبان زدِ خلاق ہو گئیں۔ اگر آج اس نعت
پر خود تمہاری ہی بدولت خزاں کا دور آگیا ہے تو اسے چھوڑ کر کسی اور سرسبز ٹہنی پر جا بسیر اگر نادنیائے
خود داری میں بڑی ہی گری ہوئی بات ہے۔ مسند امام احمد رضاؒ کی ایک روایت ہے۔

ثُمَّ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ وَأَمْرُكُمْ بِخَيْرٍ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِهِنَّ وَالْجَمَاعَةِ
وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ
مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ شَيْئًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ

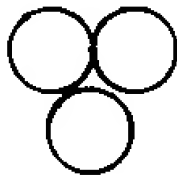
مِنْ عُنُقِهِمْ - قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ - كَذَانُ صَامَرَ وَ صَلَّى - قَالَ وَ إِنْ صَلَّى وَ صَامَرَ وَ ذَعَمَرَ إِنَّهُ مُسْلِمٌ -

حضورؐ نے فرمایا میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے عت (کے ساتھ رہو) (حکیم امیر) سنو اور (اس کی) اطاعت کرو! (ضرورت پڑے تو اپنی عزیز ترین چیزوں کو بھی) چھوڑ دو اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے نکل کھڑے ہو۔ یاد رکھو جو شخص جماعت سے ایک باشت بھر بھی الگ ہو گیا! اسلام کا پٹہ اس کے گلے سے اتر گیا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! خواہ وہ روزے رکھتا ہو اور نمازیں پڑھتا ہو (پھر بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا)۔ فرمایا ہاں! خواہ وہ نمازیں پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو اور برعزم خویش اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ سمجھتا ہو (دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا)۔

اس لئے کہ

ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ
ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے
ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے
کچھ واسطہ نہیں ہے لے برگِ بار سے
شاخِ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو
نا آشنا ہے قاعدۂ روزگار سے

ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ
پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

اقبال کا پیغام نوجوانانِ ملت کے نام

عرصہ کی بات ہے۔ میں کسی کام کے لئے عجلت میں تھا اس لئے بازار میں تیزی سے جا رہا تھا کہ ایک بوڑھے آدمی سے میرا کھواچھل گیا۔ میں فوراً رکا اور اس مردِ بزرگ سے معذرت چاہی۔ اس نے شفقت اور طنز کے ملے جلے لہجہ میں کہا ”کوئی بات نہیں بیٹا! یہ عمر کا تقاضا ہے۔ جب ہم تمہاری عمر کے تھے تو آدمی تو ایک طرف دیواروں تک کو مونڈھے مار کر چلا کرتے تھے“ اس واقعہ کو ایک عمر گزر گئی لیکن اس پیرانا کی بات آج تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ جوانی کے زمانے میں چونکہ فطرت کو قوائے جسمانیہ کی نشوونما مقصود ہوتی ہے اس لئے وہ خون میں بجلیاں بھر کر رکھ دیتی ہے جس سے نوجوان چلتا نہیں دوڑتا ہے۔ اٹھتا نہیں پھانڈتا ہے۔ بیٹھتا بھی ہے تو کبھی پچلا نہیں رہتا۔ حرکت۔ حرکت۔ حرکت پیہم۔ مسلسل حرکت۔ یہ ہے جوانی کی نشانی، عمر کے ایک درجہ تک یہ سلسلہ نشوونما بالیدگی جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ ترقی رک جاتی ہے۔ لیکن اس کا ماحصل علیٰ حالہ قائم رہتا ہے۔ پھر انحطاط کا زمانہ آجاتا ہے جو جوانی کی گردن فرازی کو کنوئیں جھکوا دیتا ہے اور انسان و من و نعرہ نکسہ فی الخلق — (بڑھاپے میں انسان کی حالت منکوس و منکوب ہو جاتی ہے) کی چلتی پھرتی تصویر بن جاتا ہے۔

جوانی کی شعلہ فشاںیاں | یہ تحول و تبدل انسانی جسم تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر اس کے دل و دماغ پر بھی ہوتا ہے۔ جوانی میں جس طرح اس کا جسم ساکت نہیں رہ سکتا اسی طرح اس کے خیالات بھی جامد نہیں رہتے۔ ان میں بھی ہر آن ایک تبدیلی

پیدا ہوتی رہتی ہے۔ وہ ”نچلے نہیں بیٹھتے“ کبھی یہ اسکیم سوچتے ہیں کبھی اس پر دو گرام کے چھپے چلتے ہیں یہ ہونا چاہیئے وہ نہیں ہونا چاہیئے۔ خیالات کیا کوندے کی لپک اور شعلے کی جھپٹ ہوتی ہے۔ ابھی یہاں ابھی وہاں جس نوجوان کو دیکھو یہ کیفیت ہے کہ

چہ کنم کہ فطرت من بہ مقام در نسا زد دل نا صبور دارم چو صبا بہ لالہ زارے
چوں نظر قرار گیرد بہ نگار خوب روئے تپد آں زماں دل من پتے خوب تر نگارے
ز شرستارہ جویم ز ستارہ آفتابے سر منزلے نہ دارم کہ میرم از قرارے

ان خیالات کی یہی برقی رفتاری اور شعلہ پائی ان میں شیخرائیگز انقلابات کی صلاحیتیں پیدا کر دیتی ہے۔ اگر ان صلاحیتوں سے صحیح کام لیا جائے تو قوم کی اپنی تقدیر ہی نہیں بدلتی بلکہ زمانہ کی تقدیریں اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ لیکن اگر انہیں سرکش دیباک چھوڑ دیا جائے تو ان کا حاصل ایک بگولے کے قص سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کہ جب تک وہ جوش و حرکت میں رہتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے شاید ایک نیا آسمان پیدا کر دے گا اور جب آنسوؤں کی طرح بیٹھ جاتا ہے تو زمین پر اپنا نقش تکس بھی نہیں چھوڑتا۔ اور اس کے بعد یہی نوجوان جو ابھی ابھی ایک شعلہ جوالہ تھا اس خطاطی عمر کے زمانہ میں راکھ کا ڈھیر بن کر رہ جاتا ہے جس میں نہ حرارت ہوتی ہے نہ حرکت۔ تبدیلی احوال کے تصور سے اس کا دم گھٹتا ہے۔ انقلاب کے نام سے اس کی جان جاتی ہے۔ بے بسی کی قناعت اس کے نزدیک شرافت کی زندگی اور یکسی کا سکون اس کے خیال میں بزرگی کا شیوہ بن جاتا ہے۔ وہ اپنے اس جمود و سکوت کی قبرستانی زندگی پر قانع نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے کہ

نئے تیرکساں میں ہے نہ صیاد کمیں میں

گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے

حرکت و جنبش اس کے نزدیک بچپن کی شام کاریاں اور تیز خزمی و سبک سیری اس کے خیال میں جوانی کی نلون انگاریاں بن جاتی ہیں۔ پھر چونکہ عقل جلد جو انسان بڑھاپے کی سہل انگاری کو جھوٹے فریب سے مطمئن رکھنے کی کوشش کرتی ہے اس لئے

وہ اس سکوت و جمود کی زندگی کو سنجیدگی اور ثقاہت کے بزرگانہ پیر بن میں پیش کر کے اس کی عدم حرکت کو تقدس کا جامہ پہنا دیتی ہے اور اس کے خیالات کے خدو و جمود کو تجربہ کی پختگی اور فکر

کی تکمیل قرار دے کر اسے "قطب" بنا دیتی ہے کہ ساری دنیا اپنی جگہ سے ہل جائے لیکن یہ اپنے مقام کے نہ ٹٹھے۔ فکر و نظر کا یہی تعطل جب مذہب کی دنیا میں آتا ہے تو انسان اسے اسلاف پرستی اور تقلید آباء کا مقدس نقاب اڑھا کر اپنے آپ کو فریب دے لیتا ہے۔ (اس میں شبہ نہیں کہ جس طرح بعض آدمیوں کے قوائے جسمانی اخیر عمر تک صحیح و سالم رہتے ہیں، اسی طرح ایسی صورتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں جہاں انحطاطِ عمر کی برودت انسانی خیالات کی حرارتِ انقلاب کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتی۔ لیکن یہ صورتیں شاذ اور یہ شکلیں مستثنیات میں سے ہیں۔ کلیہ یہی ہے کہ من نعوذ منكسه فی الخلق۔ عمر کی زیادتی سے حالت منکوس ہو جاتی ہے)۔ یہی وہ بڑے بوڑھے تھے جو صاحبِ ضربِ کلیم جناب موسیٰ جیسے کوہِ ثمال و فرعون شکن داعیِ انقلاب کی دعوتِ جہاد کے اولین مخاطب تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ خدا کا یہ اولوالعزم پیغمبر انہیں بشارت دیتا ہے کہ یہ سرزمین تمہارے نام لکھی جا چکی ہے۔ اٹھو اور اس پر قابض ہو جاؤ۔ لیکن ان پر عاقبت کوشی اور سہل انگاری کی افسردگی اس درجہ طاری ہو چکی ہے اور فریقِ مخالف کا خوف انہیں اس طرح چھلا وہ بن کر ڈراتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ

نہ صاحبِ اِجب تک اس سرزمین میں بسنے والے وہاں موجود ہیں ہم وہاں قطعاً پاؤں نہیں

رکھیں گے۔ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور ان سے لڑو۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔" (۵/۲۳)

تیسرے اس کا یہ کہ اس قانونِ مشیت نے جس میں کسی کے لئے رعایت نہیں ہوتی فیصلہ کر دیا کہ۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتَيَهُونَ فِي الْأَرْضِ (۵/۲۴) یعنی جب ان کی یہ حالت ہے تو وہی سرزمین جو ان کے لئے مقدّر کر دی گئی تھی، ان پر چالیس برس تک حرام کر دی گئی اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ اس بیابان میں۔ گرداں پھرتے رہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ ان چلتی پھرتی لاشوں کو لئے لئے چالیس برس تک جنگلوں اور صحراؤں میں پھرتے رہے تا آنکہ اس قوم کے بڑے بوڑھے ایک

بنی اسرائیل ایک کر کے اٹھ گئے اور وہ نوجوان جن کی تربیت شہروں کی غلام ساز فضا سے دور کوہِ بیابان کی آزاد ہوا میں ہوئی تھی، نئے دماغ، نئی زندگی، نئی آرزوؤں کو اپنے دلوں میں لئے حضرت موسیٰ کے گرد پروانہ وار جمع ہو گئے (فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِنْ قَوْمِهِ (۱۰/۸۳) یہی وہ آہن گداز نوجوان تھے جو انقلابی تصورات کو دماغوں میں لئے پھرے ہوئے شیروں کی طرح اُٹھے اور ہر مخالف قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ نتیجہ یہ کہ وہی مغلوب و محکوم قوم جو کل تک نہایت

ذلیل و حقیر شمار کی جاتی تھی، قوم غالب کے خزان و دفائن اور تخت و تاج کی وارث بن گئی۔

تاریخ کے اوراق کو ساڑھتے ہیں ہزار ساں آگے اٹھتے اور قوم بنی اسرائیل سے ہندی مسلمانوں تک آپہنچتے۔ آپ دیکھیں گے کہ انیسویں صدی کے اخیر اور بیسویں صدی کے اوائل میں یہاں کے مسلمانوں کی حالت بعینہ وہی ہو چکی تھی جس کا نقشہ قرآن کریم نے داستان بنی اسرائیل کی شکل میں کھینچا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شجرِ ملت کی ہر شاخ پر افسردگی اور پژمردگی چھا چکی تھی۔ مدت ہائے دراز کی غلامی اور محکومی سے ان کے حوصلے پست، ہمتیں کمزور، افکار جامد، اعمال خاد، ارادے سقیم اور تمنائیں عقیم ہو چکی تھیں۔ ہر شعبہ زندگی بباطل بے نظام اور ہر فرد کا رواں ناقہ بے زمام تھا۔ دماغ فکر سے عاری، دل سوز سے خالی، نگاہیں بے نور، قلوب بے حضور، قوم کیا ایک راکھ کا ڈھیر تھی جسے مخالف ہوائیں جدھر چاہے اڑائے اڑائے پھر رہی تھیں۔ یہ تھا وہ زمانہ جس میں مہدار فیض کی کرم گتری نے اس قوم کو **اقبال** جیسا مرد خود آگاہ و خدا مست عطا کر دیا جس نے اپنی نفس گدازیوں سے اس مردوں کی بستی میں عودِ اسرائیل پھونک کر ان میں حیاتِ نو کے آثار پیدا کر دیئے اور اپنی شعلہ نوائیوں سے راکھ کے اس ڈھیر میں پھر سے زندگی کی چنگاریاں نمودار کر دیں۔ اس نے اپنے گرد پیش نظر دوڑائی تو اسے بالعموم وہی بڑے بوڑھے دکھائی دیئے جن میں تبدیلی احوال کی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں۔ اس لئے اسے سوچنا پڑا کہ وہ اپنے اس پیغام کو جس کا ایک ایک لفظ حشرِ بدایاں اور ایک ایک حرف برقِ سماں تھا، کس کے سامنے پیش کرے۔ لیکن اسے اس فیصلہ میں کچھ دقت نہ ہوئی۔ اس لئے کہ تاریخ کے اوراق، فلسفہ کے غوامض، انسانی ذہنیت کے مشاہدات اور قرآن کریم کے حقائق و معارف نے اس پر یہ حقیقت بے نقاب کر دی تھی کہ قوم کی تقدیر ہمیشہ ابھرنے والی نسلوں کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے۔ ان نوجوانوں کے قلب و دماغ کی صلاحیتیں، ان کے گرم خون کی حرارتیں، ان کا نویرِ یازد، ان کا جوشِ کردار، ایک کفِ بدہاں سیلاب کی طرح اٹھتا ہے اور ہر ٹکرانے والی قوت کو جس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ قوموں کی تخلیق تو ان کے نوجوانوں کے کوہ شکن ارادوں کی رہیں منت ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ:-

جوان مردے کہ خود را فاش بیند جهان کہنہ را بار آفریند
ہزاراں انجمن اندر طوافش کہ او باخوشتن خلوت گزیند
اس لئے ہی وہ طبقہ تھا جسے اس نے اپنے تصورات کی آماجگاہ اپنی امیدوں کا مرکز اپنی تمناؤں کا محور اور قوم کے مستقبل کا مظہر قرار دیا اور اسی کو اپنے پیغامات انقلاب آفریں کا درخبر مخاطب سمجھا۔
انہی کے لئے وہ دعائیں مانگتے تھے کہ

جوانوں کو مری آہ سحر دے پھر ان شاہیں بچوں کو بال پر دے
خدا یا آرزو میری یہی ہے مرا نور بصیرت عام کر دے
اور انہی کو اپنے سوز و گداز، تپش و غلش، تڑپ اور اضطراب کا وارث سمجھتے تھے۔ بال جبریل کے ساقی نامہ میں دیکھئے جذب و کیف کی کس والہانہ میتابی سے بحضور رب العزت ملتی ہوتے ہیں کہ
ترے آسمانوں کے تاروں کی خیر زمینوں کے شب زنداؤں کی خیر
جوانوں کو سوزِ جگر بخش دے مرا عشقِ میری نظر بخش دے
مرے دیدہ تر کی بے خوابیاں مرے دل کی پوشیدہ بیتابیاں
اُمنگیں مری، آرزوئیں مری امیدیں مری جستجوئیں مری
یہی کچھ ہے ساقی متاعِ فقیر اسی سے فقری میں ہوں میں امیر
مرے قافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے

ان کی آرزوی یہ تھی کہ جس پیغام انقلاب انگریز کو وہ قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ نوہالانِ ملت کے قلب کی گہرائیوں میں جا گریں ہو جائے تاکہ وہ وہاں سے زندہ آرزوؤں کا چشمہ بن کر اُبھے اور خیابانِ ملت کو اس طرح سیراب کر دے کہ اس کی ایک شاخ پھر سے تشگفتہ و شاداب نظر آنے لگ جائے۔ اسی لئے وہ دعائیں مانگتے تھے کہ

من کہ نویم ز پیران کہن وارم از روزه کے می آید سخن
بر جواناں سہل کن حرفِ مرا بہر شاں پایاب کن حرفِ مرا
تاریخی آثار و شواہد جو ان کے نور بصیرت سے ان کے سامنے بے نقاب ہوتے چلے جاتے تھے، اس حقیقتِ کبریٰ کو واضح کئے دیتے تھے کہ:

گرچہ اس دیر کہن کا ہے یہ دستورِ قدیم کہ نہیں میکدہ و ساقی و مینا کو ثبات
قسمتِ بادہ مگر حق ہے اسی ملت کا انگیں جس کے جوانوں کو ہے تلخابِ حیات
لیکن ان کے ہاں محض شاعرانہ جذبات نگاری نہ تھی بلکہ ان کی نگہِ حکمت و بصیرت زندگی کے حقائق کو
پرکھتی اور ہر شے کو اس کے حقیقی مقام پر دکھاتی تھی۔ وہ دیکھتے تھے کہ صدیوں کی غلامی سے قومِ ہلاکتِ تباہی
کے جس جدام میں گرفتار ہے، قوم کے فوجوان بھی اس کے مہلک جراثیم سے محفوظ نہیں رہے جو ان کی
ایمان لے دن اور سال نہیں بلکہ کشمکشِ حیات میں عزم و استقامت سے
جوانانِ کہن سال سینہ سپر ہونے کی ہمت ہے۔ وہ دیکھتے تھے کہ اس معیار کے مطابق قوم
کے نمونہ جوان بھی پیرانِ کہن سال سے کچھ بہتر نہیں اس لئے وہ ان کی عافیت کو شہی اور سہل انگاری
پر خون کے آنسو روتے تھے۔ وہ ان نرم و نازک پیکرانِ آب و گل کی طرف نہایت حسرت آمیز نگاہ سے
دیکھتے اور سرد آہ بھر کر کہتے کہ

ترے صوفے میں افرونگی تے قالین میں ایرانی لبو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی
امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل نہ زورِ حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی
بہی کج کلاہانِ ملت، قوم کے مستقبل کے آئینہ دار تھے۔ لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے قلوبِ دولت
یقین سے تہی مایہ، ان کی نگاہ نورِ بصیرت سے محروم، ان کے بازو قوتِ عمل سے بیگانہ اور ان کے دماغ
تخلیقِ مقاصد کی متاعِ گراں مایہ سے عاری تھے۔ دیکھئے کہ وہ کس حسرت سے ان کے متعلق کہتے ہیں کہ
فوجواناں تشنہ لبِ خالی ایامِ شستہ روا تار یک جاں روشن دماغ
کم نگاہ دلبے یقین و نا اُمید چشمِ شاں اندر جہاں چیزے ندید
ناک، منکر ز خود مومن بغیر خشتِ بند از خاکِ شاں معمارِ ویر
ان کی زندگی بے مقصد، ان کے افکار پریشاں، نہ کوئی متعین نصب العین، نہ انتہائے نگاہ۔ کبھی جذبات
کی ان وادہوں میں مصروفِ جادہ پیمانی، کبھی امیال و عواطف کے ان صحراؤں میں مشغولِ انجمن آرائی۔
زندگی کے حقائق سے چشم پوشی اور مصافحہ حیات سے گریز پائی۔

ایں سماں زاوہ روشن دماغ ظلمتِ آبادِ ضمیر شس بے چراغ
در جوانی نرم و نازک چوں حریر آرزو در سینہ او زود میر

ایں غلام، ابن غلام، ابن غلام حریت اندیشہ اور احرام
 ایں نہ خود بیگانہ ایں مست افراگ نان جو می خواہد از دست فرنگ
 لیکن ان کی یہ تادیب ایک طبیب مشفق کی تحقیق تھی، فیصلہ عدالت کی تہدید نہیں تھی، ان کا ناوک
 تنقید ایک غمخوار جراح کی نوک نشتر تھی، دشمن کی سنان زہر آلود نہ تھی۔ ان کی تنبیہ ملا کی نفرت انگیز لاجول نہ
 تھی۔ مادر مہرباں کی سیلی تھی کہ جس کی چوٹ بچے سے پہلے خود اپنے کلیجہ پر پڑے۔ یہ قہر آلود نگاہیں غصہ سے
 لال سیلی نہیں ہو رہی تھیں بلکہ دل کا خون تھا جو شدت غم سے آنکھوں میں کھینچ آیا تھا۔ وہ ان سہل انگار
 نوجوانوں کو دیکھتے تھے تو رانوں کی تنہائی میں اٹھ اٹھ کر روتے اور سکیاں لے لے کر کہتے کہ
 متاعِ دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی
 یہ کس کا فردا کا غمرہ خوں ریز بے ساقی
 لیکن انہوں نے اسی لٹی ہوئی متاع کی فقط مرثیہ خوانی نہیں کی بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ لٹی کیسے! جب تک
 نہ بتا دیا جاتا اس کے تحفظ و بقا کا انتظام کیسے کیا جاسکتا تھا؟

تاریخ انسانیت پر نگاہ ڈالتے ایک مسلسل داستانِ صید و صیاد نظر آئے گی۔ ہر وہ شخص یا اشخاص
 کی جماعت جو کسی طرح قوت فراہم کر لیتی ہے کمزور انسانوں کو اپنی ہوس کام جونی کا ذریعہ بناتی ہے۔ مختلف
 زمانوں میں اس قوت کے استعمال کے طریق بدلتے رہتے ہیں، روح ہمیشہ اور ہر جگہ وہی کار فرما رہی ہے۔
 چونکہ عہد جاہلیت میں انسان کی عقل حیلہ جو نے ابھی ایسی پُرکاری ہی نہیں سیکھی تھی اس لئے اس زمانہ
 کے اوزاروں اور ہتھیاروں کی طرح محکموں کو پنجمہ استبداد میں جکڑے رکھنے کے حربے بھی کھر دے اور
 کندہ ہوتے تھے جنہیں ہر آنکھ مشہود دیکھ سکتی تھی اور ہر قلب محسوس کر سکتا تھا۔ لیکن جوں جوں انسانی
 عقل مکر و حیل میں ترقی کرتی گئی، آلات و ادواتِ حرب و ضرب کی طرح مغلوب
تعلیم کی اہمیت قوموں کو ضعیفی و زبردستی کی نیند میں سلائے رکھنے کے اسباب و ذرائع بھی لطیف
 غیر محسوس ہوتے چلے گئے۔ ان تمام ذرائع میں تعلیم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آپ جس قسم کی قوم بنانا
 چاہیں اس کے بچوں کو اسی قسم کی تعلیم دیتے جائیے۔ بلا مزید سعی و کاوش وہ قوم خود بخود آپ کے ذہنی
 سانچوں میں ڈھلتی جائے گی اور یہ تبدیلی کچھ اس طرح غیر مرئی طور پر ظہور پذیر ہوگی کہ اس قوم کو پتا تک

بھی نہ چلے گا کہ ہم میں کوئی تبدیلی پیدا کی جا رہی ہے جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اس نے محسوس کر لیا کہ مسلمان ہی وہ قوم ہے جو اس تغلب و استبداد کے راستے میں روڑا بن سکتی ہے چنانچہ اس نے اس قوم کو اپنے مطلب کے مطابق بنانے کے لئے وہی غیر محسوس لیکن تیر بہدف نسخہ استعمال کیا جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اس نے اس قوم کا نظام تعلیم بدل دیا اور اس ایک تبدیلی سے تھوڑے سے عرصہ میں پوری کی پوری قوم بدل گئی۔ یہ تھی قوم غالب کی وہ سحر آفرینی جو قوم مسلم کی تبدیلی احوال (یعنی تبدیلی ذہنیت) کا موجب بنی تھی اور اس کی پردہ کشائی اس مرد مومن کے پیش نظر تھی۔ اس باب میں وہ کہتے ہیں:-

اک مرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کہ تری آنکھ نہ ہو سیر
بچہ کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شیر
سینے میں رہے راز ملوکا نہ تو بہتر کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر
تعلیم کے تیزاب میں ڈال سکی خودی کو ہو جائے ملام تو جدھر چاہے اسے پھر
تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے اک ڈھیر

تعلیم بدل جانے سے نگاہ کا زاویہ بدل جاتا ہے اور زاویہ نگاہ بدلنے سے اشیاء کی اقدار بدل جاتی ہیں۔ جب اقدار بدل جائیں تو دنیا کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔

فوج دیگر ہیں جہاں دیگر شود ایں زمین و آسماں دیگر شود

تعلیم بدل جانے سے قوموں کی ریل گاڑی کا کانٹا مڑ جاتا ہے۔ کانٹا مڑنے سے جب ریل گاڑی پٹری بدلتی ہے تو دونوں پٹریوں میں غیر محسوس سا فرق ہوتا ہے لیکن اگر کانٹا موڑ دیا گیا ہو تو **تعلیم بدل دینے سے** اس کے بعد پہلے کا ہر چکر گاڑی کو اس کی منزل مقصود سے دُور لئے جاتا ہے۔

گاڑی کی حرکت بھی وہی ہوتی ہے اور رفتار بھی وہی لیکن جب آخر الامر دیکھا جائے تو گاڑی اور اس کی اصل منزل مقصود میں بُعد المشرقین ہوتا ہے۔ یہی وہ غلط تعلیم تھی جس نے اتنی سی مدت قلیل میں پوری کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسان کائنات کی ہر شے کی صحیح قیمت جانے اور پھر اپنا مقام پہچانے۔ انسان کائنات اور خالق کائنات کا باہمی تعلق کیا ہے۔ اسی کا نام علم صحیح اور دین قیم ہے۔ اگر یہ تعلق غلط خطوط پر متعین ہو جائے تو نظام انسانیت میں فساد ہی فساد برپا ہو جاتا ہے۔ مغرب نے خدا انسان اور کائنات کے اقنوم ثلاثہ میں سے سب سے بڑا رکن (خدا) پہلے ہی الگ کر دیا۔ علم انسانی کا

منتہی، تسخیرِ فطرت اور اس سے حاصل شدہ قوتوں کا اپنے تغلب و تسلط کے لئے استعمال قرار پایا، جب وہ اس تعلیم کو محکوم قوموں تک لائے تو تسخیرِ فطرت کے رموز و اسرار بھی ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھ لئے۔ جو کچھ باقی رہ گیا وہ بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ مغرب کے تفوق و برتری کو ذہنوں پر مسلط کر دیا جائے اور اس جذبہٴ مرغوبیت کے ماتحت ان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اپنی ہر قدر سے نفرت ہوتی جائے اور حاکم قوم کی ہر اداسی شانِ محبوبیت جھمکتی نظر آئے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ قوم کی حالت یہ ہو گئی کہ لَھُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقَھُونَ بِھَا ذَ وَ لَھُمْ اَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِھَا ذَ وَ لَھُمْ اُذَانٌ لَا یَسْمَعُونَ بِھَا کان اپنے ہیں لیکن سنتے ان کی قوتِ سماعت سے ہیں۔ آنکھیں اپنی ہیں لیکن دیکھتے ان کی بصارت سے ہیں، دل اپنے ہیں لیکن سمجھتے ان کی عقل کی روشنی سے ہیں۔ اُولَئِکَ کَا لَآلِغَا مٍ بَلٍ هُمْ اَضَلُّ (۷۱/۴۹) یہ انسان نہیں بلکہ انسان نما حیوان ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، نتیجہ یہ کہ ذہنوں میں افکارِ مستعار دلوں کے مقاصد و مبروں کے پیدا کردہ، نگاہوں کے زاپے اور اس کے متعین کردہ، زبانِ ان کی ہے بات ان کی، چراغ ان کا ہے رات ان کی، یہ تھی وہ تعلیم جس کے نتائج سے مردِ حق آگاہ کے کلمے میں ہو کر اکٹھتی تھی اور وہ اس آتشِ خاموش سے پھٹ کر جس نے اس کے مغزِ استخوان تک کو جلا دیا تھا، بے اختیار کہتا تھا کہ،

مکتب از مے جذبہ دیں در ربود از وجودش این قدر دامن کہ بود

شیخ مکتب کم سواد و کم نظر از مقامِ او نہ داد او را خبر

وہ نوجوانانِ ملت کی چلتی پھرتی لاشوں کو دیکھتا اور غم آلود آنکھوں سے کہتا کہ

گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے مرنے والے کے لایا ہے فرنگی سے نفس

وہ جب ان تدعیانِ علم و ہنر کو دیکھتا کہ ان جھوٹے نگوں کی مینا کاری نے ان کی نگاہوں میں کس قدر خیرگی پیدا کر رکھی ہے تو وہ ایک نحیف سی ہنسی کے ساتھ جو درحقیقت اس کا خندہ زخمِ نہاں ہوتا تھا، ان سے کہتا کہ فریبِ باطل پر یہ فخر و ناز کس لئے جب حقیقت یہ ہے کہ،

ترا وجود سدا بتجلی افراگ کہ تو وہاں کے عمارت گردوں کی ہے تعمیر

مگر یہ پیکرِ خاکی خودی سے خالی ہے

فقط نیام ہے تو زرنکار و بے شمیر

احساسِ خودی اور خود نگہی یہی شرفِ انسانیت کی اساس و بنیاد ہے اور اس تعلیم سے اسی کو فنا کیا جاتا ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ حقیقت شناس نگاہ اس زہرِ بلاہل کو کس طرح تریاق سمجھ سکتی ہے۔ اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ:-

بہ آں مومن خدا کار سے نہ دارد کہ در تن جان بیدار سے ندارد
ازاں از مکتبِ یاراں گریزم جو آنے خود نگہدار سے ندارد
باسلوبِ دیگر :-

اقبال یہاں نام نہ لئے علمِ خودی کا موزوں نہیں مکتب کے لئے ایسے مفالات
بہت شکر کہ بچائے مومنوں کی نطفے پوشیدہ ہیں باز کے احوال و مقامات
وہ مکتب کے اس کارگہ شیشہ نماں کو بہ ہزار عبرت و تأسف دیکھتے اور جب انہیں نظر آتا کہ ان نوجوانانِ نیک طینت و پاک سیرت کو جن کے فولادی جوہروں کو شمشیر بے نیام بننا تھا کس طرح ”جلائی کھلونے“ بنایا جا رہا ہے تو وہ اک صدائے دردناک و الم انگیز سے کہتے ہیں کہ:-

شکایت ہے مجھ یارب خداوندانِ مکتب سے

سبقت شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا

پھر اتنا ہی نہیں کہ تعلیم کے اس نظام سے محکوم قوموں کے افراد کی خودی ہی کو فنا کیا جاتا ہے بلکہ قیامت بلا لائے قیامت کہ قوتِ حاکمہ رزق کے سرچشموں کو اپنے قبضہ میں **معاش کی دست نگرہ** رکھ کر محکوم قوم کے صاحبِ عنصر کو اس درجہ اپاہج اور مفلوج بنا دیتی ہے کہ وہ معاش تک کے لئے ان کی دست نگر ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو کچھ جی میں آئے اُن سے آسانی کر لیا جاسکتا ہے۔ یہ انسانی ذلت و پستی کی وہ انتہا ہے جس کا احساس ہر قلبِ حساس کو طلسمِ بیچِ ذناب بنائے رکھتا ہے۔ اسی انسانیت کش منظر کو دیکھ کر اس حکیم امت کا خون کھولنے لگتا ہے اور وہ درد و کرب کی انتہائی بیتابیوں کے ساتھ آہ سرد بھر کر کہتا ہے کہ

جو آنے خوش نگلے رگیں کلا ہے نگاہ او چو شیراں بے پنا ہے

بہ مکتب علم میشی را بیا موعت میستر نایدش برگ گیا ہے

کس قدر قیامت ہے کہ ابنِ آدم کو خودی جیسی متاعِ بے بہا کے بدلے روٹی کا ٹکڑا تک بھی

یستر نہ ہو۔ اس کا سرمایہ کوئین چھین لیا جائے اور اس کے معاوضے میں اسے دو کف جو تک نہ مل سکے۔
 نوا از سینہ مرغ چمن بُرد ز خون لاله آں سوز کہن بُرد
 بایں مکتب بایں دانش چہ نازی کہ ناں در کف نداد و جاں زن بُرد
 اسی لئے وہ اس نظام تعلیم و تربیت کو ملک الموت قرار دیتے ہیں۔ ضربِ کلیم میں مدرسہ کے عنوان سے لکھتے ہیں:

عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی طرح تری دے کے تجھے فکرِ معاش
 دل لہزتا ہے حریفانہ کشاکش سے ترا زندگی موت کا کھودتی ہے جب فوقِ خراش
 اس جنون سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا جو یہ کہتا تھا خرف سے کہ بہانے نہ تراش
 فیضِ فطرت نے تجھے دیدہ شاہیں بخشا جس نے رکھ دی ہے غلامی نے نگاہِ خفاش
 مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو خلوتِ کوہ و سیاہاں میں وہ اسرارِ فناش
 اور اس کی ذمہ دار صرف وہ تعلیم نہیں جو مدرسوں اور کالجوں میں کتابوں کے ذریعے دی جاتی ہے بلکہ وہ
 تہذیب ہے جو عصر حاضر کا طرہٴ امتیاز ہے اور جس نے ساری دنیا کو یوں جہنم زار
 تہذیبِ عصر حاضر بنا رکھا ہے۔ اسی کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ

جواناں را بد آموز است این عصر شبِ ابلیس را روز است این عصر
 بد دانش مثالِ شعلہ پیچم کہ بے نور است بے سوز است این عصر
 اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال تہذیبِ مغرب کے اس قدر مخالف کیوں تھے۔ کیا یہ مخالفت
 ملا کی وہ قدامت پرستی تھی جس کی رُو سے ہر نئی چیز دوزخ میں پھینک دینے کے قابل ہوتی ہے۔ یہ
 کس طرح ہو سکتا ہے۔ حضرت علامہ کے نزدیک ایک جوئے رواں ہے جس کا کسی مقام پر بھی تھم جانا
 اس کی موت ہے اس لئے جمود و تعطل ان کے نزدیک فطرت کے ضابطہٴ قوانین میں ہریمِ عظیم ہے
 جس کی سزا مرگِ مفاجات ہے۔ بنا بریں وہ علمی عروج اور ذہنی ارتقار کے کس طرح مخالف ہو سکتے
 ہیں۔ لہذا تہذیبِ مغرب سے ان کی مخالفت اور نفرت کی وجہ قدامت پرستانہ تعصب نہیں ہو سکتا۔
 اس کی وجہ یہ ہے کہ تہذیبِ مغرب باطل کی بنیادوں پر استوار ہے۔ اس لئے ہر نگہ حق شناس اس
 میں فسادِ آدمیت کا جہنم مضمون دیکھے گی اور اس کی مخالفت کرے گی۔ تہذیبِ مغرب کیا ہے اور یہ کس طرح

باطل کی بنیادوں پر قائم ہوتی ہے۔ حق کی بنیادیں کیا ہیں اور ان بنیادوں پر کس قسم کا قصر تہذیب تعمیر ہو سکتا ہے۔ ان سوالات کا جواب تفصیل طلب ہے اس لئے اس مقام پر اس سے بحث نہیں کی جاسکتی۔ اس مقام پر صرف اتنا اشارہ کافی ہو گا کہ کسی قوم کی تہذیب درحقیقت اس کے فلسفہ زندگی اور تصویر حیات کی محسوس مظہر ہوتی ہے۔ اس لئے جب ہم کسی قوم کی تہذیب سے بحث کرتے ہیں تو دراصل یہ بحث اس قوم کے فلسفہ حیات سے متعلق ہوتی ہے۔ تہذیب مغرب کی بنیاد زندگی کے میکانکی تصور (MECHANISTIC

مغربی فلسفہ حیات

CONCEPT OF LIFE) پر ہے جس کا ملخص یہ ہے کہ زندگی مادہ کے طبیعی ارتقاء

سے کسی نہ کسی طرح ظہور میں آگئی ہے اور جسم انسان ایک (PHYSICAL EVOLUTION).

مشینی حرکت سے اسے قائم رکھ رہا ہے۔ مرور زمانہ سے جب یہ حرکت بند ہو جائے گی تو زندگی ختم اور انسان نیامنیاً ہو جائے گی۔ وَ قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُغْنِيكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ (۲۴/۴۵) اور یہ کہتے ہیں کہ یہی طبیعی زندگی ہے۔ ہم اب زندہ ہیں۔ عناصر کا شیرازہ بگڑ جانے سے مر جائیں گے اور اس طرح مرور زمانہ ہمیں ختم کر دے گا۔ لہذا نہ انسانی تخلیق کا کوئی مقصد ہے نہ اس کے سفر حیات کا کوئی منتہی۔

درنگا ہش آدمی اب بگڑ گیا است کاروان زندگی بے منزل است

اس تصویر زندگی کا عملی نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی عزائم و اعمال کا معیار انفرادی اغراض یا زیادہ سے زیادہ افراد کے مجموعہ یعنی قوم کے مفاد کا حصول قرار پا گیا۔ مستحسن اعمال وہ جن سے افراد کو دولت و حشمت اور اقوام کو غلبہ و تسلط حاصل ہو جائے خواہ اس کے لئے کیسے ہی حربے کیوں نہ استعمال کرنے پڑیں۔ جائز و ناجائز کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انسان اپنے اعمال کے لئے کسی اقتدار اعلیٰ (HIGH AUTHORITY) کے سامنے جواب دہ ہو۔ یہاں افراد زیادہ سے زیادہ اپنی قوم کے سامنے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کے نزدیک جائز وہ جس سے قومی مفاد کا تحفظ ہو۔ قوم اپنے سے اوپر کسی اقتدار اعلیٰ کے سامنے ذمہ دار نہیں ہوتی اس لئے وہاں جائز و ناجائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نظام تمدن و معاشرت کا فطری نتیجہ جنگل کا قانون ہے کہ ”جس کی لاکھی اس کی بھینس“ اس نظام نے دنیا کو کیا دیا۔ اس کے لئے اب کسی تحقیقاتی کمیشن

کی رپورٹ کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے نتائج ساری دنیا کے سامنے ہیں اور تو اور خود اس تہذیب و تمدن کے علمبردار اس کے ہاتھوں اس قدر تنگ آچکے ہیں کہ وہ اس جہنم سے نکلنے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن انہیں نجات کی صورت نظر نہیں آتی۔ وَمَا هُمْ بِشَاحِجِينَ مِنَ النَّارِ مشہور مفکر پروفیسر میٹن (MASON) اپنی کتاب (CREATIVE FREEDOM) میں لکھتا ہے کہ

ہم نے اپنے زمانہ کی ابتداء سائنس کی کاریگری سے کی اس وثوق کے ساتھ کہ مادی کامرانیاں زندگی کے عقدوں کو حل کر دیں گی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے۔ زندگی کے مسائل کچھ ایسے سہل نہیں۔

اور فرانسیسی مفکر (RENE GUENON) لکھتا ہے کہ

عہدِ حاضر کی تہذیب رفتہ رفتہ تنزل کی طرف گرتی گئی ہے حتیٰ کہ یہ انسان کے پست ترین عناصر کی سطح پر جا کر رک گئی ہے۔ اس کا نصب العین اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسانی فطرت کے محض مادی گوشے کے تقاضوں کی تسکین کا سامان فراہم کیا جائے۔ یہ نصب العین خود ایک فریب ہے..... جو لوگ مادہ کی وحشی قوتوں کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں وہ خود انہی قوتوں کے ہاتھوں تباہ ہو جاتے ہیں..... مغرب کے غرق ہو جانے کا خطرہ سر پر ہے۔ وہ خود تو ڈوبے گا ہی لیکن اپنے ساتھ تمام نوع انسانی کو بھی اپنے منتشر افکار و اعمال کے گرداب میں غرق کر دے گا۔

(THE CIVILIZATION OF THE MODERN WORLD)

غور کیجئے کہ اس تہذیب نو کے علمبردار خود اس کے ہاتھوں کس درجہ نالائاں ہیں اور پھر سوچئے کہ جس دانائے راز کی فراست ایمانی اور بصیرت قرآنی نے اس کے سامنے ان حقائق کو بے نقاب کر دیا تھا اس نے کس قدر صحیح کہا تھا کہ :-

بیا کہ سازِ فرنگ از نو ابر افتاد است ورونِ پرده او نغمہ نیست فریاد است

یہ نتائج جن کو دیکھ کر یورپ کے مفکر اور ارباب سیاست و تمدن یوں چیخ اٹھے ہیں، کوئی ہنگامی حادثہ اور اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ فطری نتیجہ ہیں اس تہذیب کا جس کی بنیادیں باطل پر استوار ہیں۔ چنانچہ تاریخ

تہذیب کا مشہور عالم (BRIEF AULT) اپنی کتاب (THE MAKING OF HUMANITY)

میں اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ

انسانی ہیئت اجتماعیہ کا کوئی قانون جس کی بنیاد باطل کے اصولوں پر ہو کبھی قائم نہیں رہ سکتا خواہ اس باطل نظام کو کیسے ہی تدبیر اور دانشمندی سے کیوں نہ چلا جائے۔

اس کی بنیادی کمزوری خارجی نظم و ضبط اور ادھر ادھر کی مرمت سے کبھی رفع نہیں ہو سکتی جب تک اس کی اصل باقی ہے اس کے لئے تباہی مقدر ہے۔

اس ہیج زندگی اور آئین حیات نے خود یورپ کے نوجوان طبقہ پر کیا اثر کیا، اس کے متعلق کسی مشرق کے دقیانوسی فرسودہ خیال کی زبان سے نہیں بلکہ مغرب کے مبصر ڈاکٹر جوڈ کے الفاظ میں سنئے وہ لکھتا ہے۔

ہمارے نوجوان طبقہ شاہراہ زندگی پر بلا تعین مقصد چلا جا رہا ہے۔ انہیں کچھ علم نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بلکہ یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم چل ہی کیوں رہے ہیں۔ نہ ان کے سامنے کوئی ضابطہ زندگی ہے نہ آئین حیات نہ اقدار ہیں نہ معیار۔

اس بلا مقصد و معیار زندگی کا نتیجہ کیا ہے۔ اس کے متعلق مشہور فلسفی پسکال (PASCAL) نے لکھا ہے کہ

انسانی ذہن اپنی فطرت سے مجبور ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز پر ایمان رکھے اور اس طرح انسان کا ارادہ بھی کسی نہ کسی سے محبت کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ جب اسے ایمان اور محبت کے لئے کام کی باتیں نہیں ملتیں تو وہ بے کار اور خراب مقصد پر کھ جاتا ہے۔ خلافت کے کارخانے میں محال ہے۔ انسان جب خدا پر ایمان چھوڑ دے تو شیطان کی پرستش کرنے لگ جاتا ہے اور اچھے نصب العینوں سے دستکش ہو جائے تو بُرے راستے اسے خوش آتے ہیں۔

مشفقانہ پیکار | جو کچھ یورپ کے نوجوانوں کے ساتھ ہوا اس سے کہیں بدتر ہمارے نوجوان طبقہ پر گزری۔ یہ تھا وہ جہنم جس سے بچانے کے لئے حضرت علامہ نے نوہالان ملت کو پکارا اور اپنے دل کی انتہائی گہرائیوں میں ڈوب کر پکارا کہ وہ غمگسار ملت جانتا تھا کہ ان کی تباہی سے قوم تباہ ہو جائے گی اور ان کے سنبھلنے سے ملت کا مستقبل سنبھل جائے گا۔ اس لئے اس نے نہایت محنت اور شفقت سے انہیں اپنے قریب بلایا اور کہا کہ

یوں چراغِ لالہ سوزم در دنیا بانِ ششما | اے جوانانِ عجم جانِ من و جانِ ششما

غوطہ باز دورِ ضمیرِ زندگی اندیشہ ام تابدرست آدرہ ام افکارِ پنبانِ سُشما
مہر و مہ دیدم نگاہم بر ترا ز پرویں گزشتہ ریختم طرحِ حرم در کافرستانِ سُشما
حلقہ گردِ من زبید لے پیکرِ ان آب و گل آتشے در سینه دارم از نیاکانِ سُشما

انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کی تہی مائیگی سے واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس نہ ساز و براق ہے نہ ذرائع و اسباب۔ لیکن یاد رکھو! قوم کی حالت نگاہ کی تبدیلی سے بدلا کرتی ہے۔ خارجی انقلاب ہمیشہ دل کے انقلاب کا رہین منت ہوتا ہے۔ اس لئے اسباب و ذرائع کی کمی اور متاع و منال کے فقدان سے مت گھبراؤ۔

اگر یک قطرہ نول داری اگر مشیت پرے داری

بیامن بازو آموزم طریقِ شاہبازی را

پہلے اپنی نگاہوں میں تبدیلی پیدا کرو۔ دل میں قوتِ ایماں، نگاہوں میں نورِ بصیرت، بازوؤں میں جوششِ کردار، سامنے حق و صداقت پر مبنی نصب العین اور دماغ میں اس کے حصول کا ولولہ۔ اس ساز و سامان کو لے کر نکلو۔ اَنْ تَقُوْا مَوْاٰدِلَہٗ مَثْنٰی وَ فُرْدٰی (۲۲/۲۶) اپنے اللہ کے لئے ایک ایک دود کو کر کے کھڑے ہو جاؤ اور حالات و کوائف نے تمہیں جس منزل میں رکھا ہے وہیں سے حصولِ مقصد کی ابتدا کرو۔

آفریند اگر شبنم بے مایہ ترا خیز و برداغِ دلِ لالہ چکیدن آموز

اگر خارِ گلِ تازہ رے ساختہ اند پاسِ ناموسِ چمن دار و غلیدن آموز

باغبانِ گزرخیا بان تو بر کستہ ترا صفتِ سبزہ دگر بار دمیدن آموز

تا کجا در تیر بال دگراں می باشی در ہوائے چمن آزادہ پریدن آموز

اس مردِ حقیقت شناس نے ان کے سامنے آئینِ فطرت کا عظیم الشان راز فاش کر کے رکھ دیا کہ قوموں کی کامیابی اور کامرانی کا انحصار نوجوانانِ ملت کی سیرت (کیپرچر) پر ہے۔

اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی جو جس کے جوانوں کی خودی صورتِ فولاد

اس لئے کہ انہیں محکمِ یقین تھا کہ اگر ہواں ہوں مری قوم کے حضورِ غیور

قلندری مری کچھ کم سکندری سے نہیں

وہ انہیں مصافحہ زندگی میں سیرتِ فولاد پیدا کرنے کی تلقین کرتا تھا اور اس لئے انہیں متنبہ کرتا تھا کہ
 نہیں ہنگامہ پیکار کے لائق وہ جوان جو ہوا نالہ مرغانِ محسوس
 مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری اور عیار میں یورپ کے شکر پارہ فروش
 وہ انہیں برملا کہتا تھا کہ قوموں کی تقدیریں سہل انگاری اور عافیت کوٹھی سے نہیں بدل جایا کرتیں سلطنتیں
 ریزولیوشنز پاس کرنے سے نہیں بلکہ ریزولیوشن (عزمِ راسخ) پیدا کرنے سے ملا کرتی ہیں تاج و شکوہ
 خسروی کے معاملے چمن زاروں میں طے نہیں ہوا کرتے۔

تختِ جم و دار اسیرِ راجے نفروشدند
 باخون دل خویشِ خریدن و گمراہ آموز

وہ جانتے تھے کہ غلط تعلیم و باطل تہذیب کے اثرات نے ان جوانوں کے جوہر مردانگی کو سلب ان کے
 افکار کو آوارہ ان کی نگاہوں کو پریشاں اور ان کے قوائے عملیہ کو مضحمل کر رکھا ہے۔ اس لئے وہ قوم
 کے اربابِ مسانید و فتادہ اور صاحبانِ دعوت و ارشاد کی توجہ اس نقطہٴ ماسکہ کی طرف مبذول کراتے
 اور ان سے بار بار تاکید کرتے کہ

وے پیرِ حرمِ رسمِ درہِ خانقہی چھوڑ مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا
 اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت وے ان کو سبقِ خود شکنی و خود نگری کا
 تو ان کو سکھا غارِ شکافی کے طریقے مغرب نے سکھایا انہیں فنِ شیشہ گری کا
 دل توڑ گئی ان کا دوصدیوں کی غلامی دارو کوئی سوچ ان کی پریشاں نظری کا

اس لئے ان کی پریشاں نظری دُور ہو جانے سے ان کے سامنے وہ درخشندہ نصب العینِ حیات
 بے نقاب ہو جائے گا۔ جس کا حصول ملتِ اسلامیہ کا فتنہ اور تکمیلِ شرفِ انسانیت کی معراج
 ہے۔ نصب العین کی صداقت اور اس پر محکمِ یقین انسانوں کی خواہیدہ قوتوں کو بیدار کر دیتا ہے۔ اس
 سے اس کے جگر میں خونِ بخون میں حرارت اور حرارت میں وہ شعلہٴ صفتی پیدا ہو جاتی ہے جو باطل کے
 ہر خن و خاشاک پر برقِ غاطف بن کر گرتی اور اُسے راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیتی ہے۔ یہی وہ عقابِ روح
 ہے جس کی بیداری میں امتوں کی حیاتِ تازہ کا راز پوشیدہ ہے۔

عقابِ روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزلِ آسمانوں میں

نہ ہو فوئیدِ نو میدی زوالِ علم و عرفاں ہے امیدِ مومن ہے خدا کے راز دانوں میں!
 نہیں تیرا نشینِ قصرِ سلطانی کے گنبد پر تو شاہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں
 حضرت علامہ نے اپنے کلام میں جہاں جہاں شاہیں کو مخاطب کیا ہے اس سے مقصود قوم کا جسور و غیر
 انجوان ہے۔ اس طبقہ کی صلاحیتوں سے وہ کبھی ناامید نہیں ہوئے۔ وہ سمجھتے
شاہین زادگان تھے کہ ان کے ممکنات کی وسعتیں کس قدر حد و فراموش اور قیود نا آشنا
 ہیں۔ دیکھئے۔ یہ امیدوں کا شاہزادہ کس قدر شگفتہ و شاداب انداز میں اس کا ذکر کرتا ہے جب
 کہتا ہے کہ:-

نہیں ہے ناامیدِ اقبال اپنی کشتِ ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی
 یہ نم کیا تھا۔ بس اسی میں اقبال کے پیغام کا سارا راز مضمر ہے۔ مغرب اپنے موجودہ نظامِ تمدن و
 معاشرت کے ہاتھوں جگر فگار ہے۔ لیکن چونکہ اس کے سامنے حقائقِ ابدی کا کوئی ضابطہ نہیں اس
 لئے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس غارت گرا من و عافیت و ریزنِ متاعِ شرفِ انسانیت۔ تہذیب کی
 تخریب کے بعد نظامِ انسانیت کو کن جدید بنیادوں پر استوار کیا جائے لیکن حضرت علامہ کے سامنے
 تو حقائقِ ابدی کا وہ ضابطہ آئین و دستور کھلا رکھا تھا جس میں شرفِ انسانیت کے تقاضوں کی
 تسکین کا سامان موجود ہے۔ اس لئے انہیں امتوں کے مرضِ کہن کا علاج تجویز کرنے
علاج میں کچھ دقت نہ تھی۔ انہوں نے مریض کی نبض پر انگلیاں رکھیں اور اپنے یقین کی نچتگی
 کے ساتھ اعلان کر دیا کہ:-

وہی ویرینہ بیماری وہی نامحکم دل کی علاج اس کا وہی آبِ نشاط انگیز ہے ساقی
 ملت کی کشتِ ویراں کا نم اسی آبِ نشاط انگیز سے حاصل ہونا تھا جسے شران کہتے ہیں۔ اسی لئے
 انہوں نے ملت کے نوجوانوں سے پوری قوت اور شدت سے کہا کہ یورپ آوارہ نظر اور پریشاں نگاہ
 ہے۔ اس لئے تمہیں اس کی تقلید سے کیا حاصل ہوگا۔ تمہارے صحنِ چین میں تہذیب و تمدن کا وہ شجر
 طیب سایہ نغن ہے جس کی جڑیں حقائقِ ابدی کی گہرائیوں میں اور جس کی شاخیں کہکشاں گیر ہیں۔
 شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ جو زمان و مکان کی حدود سے
 ماوراء اور مشرق و مغرب کی تغور سے بے نیاز ہے۔ لا شرقية ولا غربية جس کے برگ بار

کی تازگی و شگفتگی پر ہزاروں جنتیں پنچھا اور لاکھوں بہاریں تصدق ہیں اور جسے دیکھ کر باغبانِ فطرت فرطِ مسرت سے والہانہ انداز میں جھوم اٹھتا ہے اور عاسدوں کے دل پر سانپ لوثنے لگ جاتے ہیں یُعْجِبُ الزُّمَرُ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّادُ (۲۸/۲۹) تم اس سدا بہار شجرِ مقدس کی شاخ سے گم رہے ہو۔ تمہیں تو صرف اتنا کرنا ہے کہ پھر سے اسی شاخ سے پیوست ہو جاؤ۔ زندگی کی تمام تازگیاں تمہارے رگ و پے میں سرایت کر جائیں گی اور کامیابیوں کے پھول اور کامرانیوں کے خوشے اس کا حاصل ہوں گے۔

دگر بشاخِ گل آویز و آب و نم برکش پریدہ رنگ ز بادِ صبا چہ می جوئی
بس اس کے لئے کرنا یہ ہے کہ مغرب کی باطل افروز تہذیب اور انسانیت سوز نظریہ زندگی کا جو رنگ تمہارے قلب و نظر کو آلودہ کر چکا ہے اسے الگ کر دو۔ یہ حصہ لا الہ ہے۔ اس کے بعد اس یقین کو دل کی گہرائیوں میں جگہ دے دو کہ قرآن تکمیلِ شرفِ انسانیت کے لئے واحد اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ حصہ لا الہ ہے۔ لا اور الہ کے اس مجموعہ سے تمہاری داستانِ حیات نئے سرے سے مرتب ہو جائے گی۔

اے اسیرِ رنگِ پاک از رنگِ شو مومن خود کافرِ افرا رنگ شو
اس ایمان سے تمہاری نگاہ کا زاویہ بدل جائے گا اور جب نگاہ کا زاویہ بدل جائے گا تو ساری دنیا بدل جائے گی۔ یہ ہے اقبال کا پیغام نوجوانانِ ملت کے نام۔ وہ پیغام جسے انہوں نے "پیامِ مشرق" میں پسند باز باز کچھ خویش کے استعارے میں ان الفاظ میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ شاہین اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے کہ

تو دانی کہ بازاں ز یک جو ہر اند	دل شیر دارند و مشیت پر اند
نکو شیوہ و پختہ تدبیر باش	جسور و غیور و کلاں گیر باش
میامیز با بک و تورنگ و سار	مگر ایں کہ داری ہوائے شکار
شد آں باشہ پنچر پنچر خویش	کہ گیر و صید خود آئین کیش
نگہ دار خود را و خور سندی	دلیر و درشت و نومندی
چہ خوش گفت فرزند خود را عقاب	کہ یک قطرہ خوں بہتر از لعل ناب
زدست کے طعمہ خود میگر	نکو باش و پند نکویاں پذیر

قوم کے جس نوجوان میں یہ سیرتِ فولاد پیدا ہو جائے وہی قوم کی امیدوں کا سہارا اور اس کے

آسمان مستقبل کا درخشندہ ستارہ ہے۔

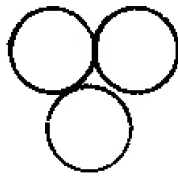
وہی جواں ہے قیلے کی آنکھ کا تار
اگر ہو جنگ تو شیران غائبے بڑھ کر
عجب نہیں ہے اگر اس کا سوز ہے ہم سوز
خلنے اس کو دیا ہے شکوہ سلطانی
نگاہ کم سے نہ دیکھ اس کی بے کلاہی کو
یہ بے کلاہ ہے سرمایہ کلہ داری
شباب جس کا ہے بے داغ ضرب کاری
اگر ہو صلح تو رعنا غزال ناتیاری
کہ نیستاں کے لئے بس ہے ایک چنگاری
کہ اس کے فکر میں ہے حیدری و کتراری
یہ بے کلاہ ہے سرمایہ کلہ داری

لیکن اقبالؔ نے یہ سب کچھ اس زمانہ میں کہا جب قوم کو حصول مقصد کے لئے تیار کیا جانا مقصود تھا۔ یہ مقصد بھی وہی تھا جسے اس مرد مومن نے ۱۹۳۱ء میں الہ آباد کے مقام پر قوم کے سامنے پیش کیا تھا اور جو بعد میں پاکستان کے درخشندہ و محبوب تصور کی صورت میں وجہ گفتگو کی قلب و نگاہ ہوا۔ اس وقت قوم کے نوجوانوں کے ذمہ صرف یہ فریضہ تھا کہ وہ اس سرزمین کو جواں کے لئے مقدس ہو چکی تھی، انگریز اور ہندو کے قبضہ سے نکال کر اپنے حیطہ اقتدار میں لے آئیں۔ وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ لیکن اب نوجوانان ملت کے سامنے اس سے بھی بلند و بالا اور اس شد و اہم فریضہ آگیا اور وہ فریضہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ خدا کی جو زمین انہیں اس طرح حاصل ہو گئی ہے۔ اس میں خدا کے پاکستان کا نوجوان | اس ابدی قانون کو رائج کریں جس کے اتباع میں شرف انسانیت کے ارتقاء کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ کام قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ سے سر انجام پائے گا۔ وہ پیران کہن جنہوں نے اپنی زندگیاں ایک خاص پنج واسلوب پر بسر کی ہیں اور ان کی عادات و امیال انہی روشوں پر پختگی حاصل کر چکی ہیں۔ ان کے لئے مشکل ہی نہیں (بعض اوقات) ناممکن ہوتا ہے کہ وہ ان قالبوں کو توڑ سکیں جس میں ان کے پیکر ڈھل چکے ہیں۔ دنیا کے نظام کہن کی جگہ جہان نو کی تعمیر قوم کے نوجوانوں کی قوت بازو ہی سے ممکن ہے۔ اس لئے اقبالؔ کی روح آج پاکستان کے ہر نوجوان سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ

اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے
مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

اور جو سعادت مند اس کی اس دعوتِ حیاتِ بخش پر لبیک کہے اس کے لئے پیغام یہ ہے کہ :-
 ہو صداقت کیلئے جس دل میں مرنے کی رُپا پہلے اپنے پیکرِ خالی میں جاں پیدا کرے
 پھونک ڈالے یہ زمین و آسمانِ ستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے
 زندگی کی قوتِ پنہاں کو کر دے آشکار تا یہ چنگاری فروغِ جاوداں پیدا کرے
 خاکِ مشرق پر چمک جائے مثالِ آفتاب تابہ خشاں پھر وہی نعلِ گراں پیدا کرے
 خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اک انبار وہ
 پختہ ہو جائے تو ہے شمشیرِ بے زہار وہ

(اپریل ۱۹۵۰ء)

ضربِ الکلم

[ڈاکٹر عبد الوہاب عزام مصر کے نہایت جلیل القدر اہل علم تھے۔ اقبالؒ سے انہیں والہانہ عشق تھا۔ جب وہ بطور سفیر مصر پاکستان میں قیام پذیر تھے تو انہوں نے پرویز صاحب سے اقبالؒ کا کلام لفظاً لفظاً سمجھا۔ جتنا کچھ وہ سمجھتے تھے اسے عربی (نظم) میں منتقل کرتے چلے جاتے تھے۔ اسی بیج سے انہوں نے ضربِ کلم کا منظوم ترجمہ مکمل کر لیا تو اس کا پیش لفظ بھی پرویز صاحب ہی سے لکھوایا۔ اس پیش لفظ کا اردو ترجمہ حسب ذیل ہے:]

جس کتاب کا ترجمہ آپ کے پیشِ نظر ہے علامہ اقبالؒ نے اس کا نام ضربِ کلم رکھا اور خود ہی اس کی تشریح ان الفاظ سے کر دی۔

اعلانِ جنگِ عصرِ حاضر کے خلاف

میرے نزدیک یہ الفاظ علامہ اقبالؒ کی صرف ایک کتاب ضربِ کلم ہی کے شارح نہیں بلکہ ان کے پورے پورے پیغام کے ایک عظیم حصے کے مفسر ہیں۔ اگر حضرت علامہ کے پورے پیغام کا تجزیہ کیا جائے تو وہ دو اہم حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ نفیرِ انقلاب ہے۔ اس "غیر منزل من اللہ" اسلام کے خلاف جسے عجمی سازش نے نہایت سادگی اور پُرکاری سے وضع کیا اور دامِ ہمرنگِ زمین کی صورت میں عین اسلام بنا کر اس امت پر مسلط کر دیا جو ان غیرتِ آئی تصورات کو مٹانے کے لئے مبعوث ہوئی تھی۔ عجم کی یہ سازش درحقیقت انتقام تھی یہود و نصاریٰ و مجوس کی ان شکستوں کا جو انہیں میدانِ جنگ میں مسلمانوں کی تیغِ حق کے مقابلے میں اٹھانی پڑیں۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ اس ملتِ مجاہدین کی

قوت و سطوت کا راز قرآن کی حیات بخش تعلیم میں ہے۔ لہذا انہوں نے ایسی چال چلی کہ مسلمانوں کو قرآن سے یکسر بے گانہ بنا کر غیر قرآنی اسلام کے فریب میں الجھا دیا اور یہ کچھ اس کامیاب طریق سے کیا کہ سادہ لوح مسلم اس سراب رنگ و بو کو پیچ مچ کا گلستان سمجھنے لگ گیا۔ یونان کا خواب اور فلسفہ شیشیں، مجوس کی غلامانہ نسل پرستی، یہود کی قشری شریعت رسومات، رہبان نصاریٰ کی مرگ آفریں خانقاہیت ایک ایک کر کے اسلام کے لاینفک اجزاء بن گئے اور اس طرح یہ ملت جو کبھی ذوقِ عمل سے شعلہ جوالہ تھی، کوتاہی عمل سے راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ اقبال کے پیغام کا ایک حصہ اسی "غیر منزل من اللہ" اسلام کے لئے پیامِ مرگ اور قرآنی اسلام کے احیاء کے لئے نشیدِ حیات تھا۔

علامہ کے پیغام کا دوسرا حصہ اس فتنے کے خلاف احتجاجِ مسلسل تھا جو تہذیبِ مغرب کے رنگ میں طوفانِ در طوفان اُمڈے چلا آ رہا تھا اور جس کی تموّج انگریز طغیانیاں ملتِ اسلامیہ کی نژادِ نو کو خس و خاشاک کی طرح بہائے لئے جا رہی ہے۔ ضربِ کلیم اس تہذیبِ عصرِ حاضر کے جنودِ عساکر کے خلاف اعلانِ جنگ تھا۔

سوال یہ ہے کہ تہذیبِ حاضر کہتے کسے ہیں اور اقبال نے اس کی اس قدر مخالفت کیوں کی؟ اس سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک پہلے یہ نہ دیکھ لیا جائے کہ اسلامی تہذیب کیا ہے جس شخص کے سامنے قرآن کے اوراق کھلے ہیں اس پر یہ حقیقت روشن ہے کہ اسلام ایک

اضابطہ حیات اور نظامِ زندگی ہے جسے الدین کی اصطلاح سے **اسلامی تہذیب** تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن نے انسانی زندگی کے لئے ایک نصب العین مقرر کر دیا ہے اور اس کے ساتھ وہ حدودِ شیعین کر دی ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنے اختیار کا استعمال کر سکتا ہے۔ یہ نصب العین اور حدود و نوں غیر متبدل ہیں۔ انہی کو ابدی صداقتیں یا مستقل اقدارِ زندگی کہا جاتا ہے۔

قرآن کی رو سے، اگرچہ حیات کی نمود مختلف پیکروں میں ہوتی ہے لیکن حیات کا سرچشمہ ایک ہے اور یہی سرچشمہ ان ابدی صداقتوں کی اصل ہے جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ سرچشمہ حیات اور ابدی صداقتوں کے سرچشمہ کی وحدت کے عقیدے سے فطری طور پر یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ:

(د) ہر انسان من حیث الانسان زندگی کی ممکنات اپنی ذات میں مضمر رکھتا ہے جن کی نشوونما اور نمود زندگی کا مقصود ہے۔ ان جو ہر مضمر کی پختگی اور تابندگی سے انسان میں شانِ انفرادیت پیدا ہو جاتی ہے جس کا تحفظ بقا اور تسلسل (بعد از ممات) انسانی جدوجہد کا حاصل ہے۔

(ب) تمام انسان ایک عالمگیر برادری کے افراد ہیں جو جغرافیائی لسانی، نسلی اور وطنی حدود سے متاثر نہیں ہوتی۔

(ج) تمام نوعِ انسانی کی فلاح کار از ایک ہی ضابطہ کے مطابق زندگی بسر کرنے میں ہے جو وحی کے ذریعہ مل سکتا ہے اور جو آج اس آسمان کے نیچے قرآن کی دفتین میں محفوظ ہے۔

ان محکم اصولوں کی بنیاد پر اسلام ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے جس میں نوعِ انسانی زندگی کی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی شرفِ انسانیت کے سدرۃ المنتہی تک جا پہنچے۔ اس معاشرے کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں:-

۱۔ اس میں افراد معاشرہ اپنے اندر ان صفاتِ خداوندی کو منعکس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جنہیں قرآن اسماء الحسنیٰ سے تعبیر کرتا ہے اور جو کائنات میں مستقل اقدار کا سرچشمہ ہیں۔

۲۔ ان افراد میں ایسا ضبط پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ ان صفات میں ٹھیک ٹھیک توازن قائم رکھ سکتے ہیں۔ اس لئے کہ اسماء کے لئے حسنیٰ کی شرط ضروری ہے اور حسن نام ہے تناسب کے اعتدال کا۔

۳۔ ان افراد کی نگاہوں میں ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ صحیح صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں قسم کے خارجی حادثہ کی صورت میں فلاں قسم کی صفتِ خداوندی کا ظہور ہونا چاہیئے۔

۴۔ ان افراد پر مشتمل جماعت میں اشیا و فطرت کی تسخیر کی قوت اور ان کے ماحصل کو فلاحِ انسانی کے لئے صرف کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔

۵۔ وحدتِ خالق، وحدتِ انسانیت اور وحدتِ استلافِ ملت کے محکم تصور سے انسان اور کائنات، انسان اور انسان اور خود انسان کے اپنی ذات کے تضادات میں توافق پیدا ہو جاتا ہے جس سے انسانی معاشرہ کی ناہمواریاں ملتتی چلی جاتی ہیں۔

۴۔ اس جماعت کا ہر فرد اپنے آپ کو خدا کی صفت رب العالمین کا مظہر سمجھتے ہوئے بلا مزد و معاوضہ انسانیت کی ربوبیت کا کفیل بن جاتا ہے۔ اس طرح تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی بھی از خود پوری ہوتی جاتی ہیں اور ان کی فطری صلاحیتوں کے کامل نشوونما کے اسباب و وسائل بھی یکساں طور پر میسر آتے جاتے ہیں۔ اور اس طرح زندگی کی جوئے رواں ہنستی کھیلتی رقص کرتی شادیاں و فرحان اقطار السخوت والارض سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔

یہ ہے مختصر سے الفاظ میں شہ آئی تہذیب کا ماحصل۔ اس کے برعکس تہذیب عصر حاضر اس

تہذیب مغرب تہذیب کی یکسر نقیض ہے۔ اس تہذیب کی عمارت اس فلسفہ کی بنیادوں پر استوار ہوتی ہے کہ مادی عناصر کے محض اتفاقیہ طور پر یکجا ہو جانے سے حیات وجود میں آگئی اور ان عناصر کے منتشر ہو جانے سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا یہی مادی عناصر کی دنیا ہے جس میں ہر شے تغیر پذیر ہے۔ لہذا دنیا میں نہ کوئی مستقل اقدار ہیں نہ قانون مکافات عمل۔ خیر وہ ہے جس سے کسی فرد یا افراد کے گروہ یا قوم کو ذاتی مفاد حاصل ہو جائے (خواہ اس سے دوسرے افراد یا دوسری اقوام کی رگ حیات ہی کیوں نہ کٹ جائے) اور شر وہ ہے جس سے کسی فرد یا قوم کا ذاتی نقصان ہو۔ ہر فرد یا قوم کا نصب العین حیات منفعت خویش کا حصول ہے اور علم و عقل کا کام یہ ہے کہ وہ اس منفعت کے حصول کے لئے اسباب و تدابیر اور حیل و مکارندہ فراہم کرے۔ اس فلسفہ حیات (یا تہذیب عصر حاضر) کا نتیجہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر خود اہل مغرب کی تحقیق کے مطابق وہاں کی آبادی کا ہر چھٹا فرد ایسا ہے جسے عمر کا کچھ نہ کچھ حصہ پاگل خانے میں گزارنا ہو گا اور اجتماعی طور پر یہ عالم ہے کہ دنیا کی مختلف قومیں یا تو باہمی کشت و خون میں مصروف پیکار رہتی ہیں یا اس کشت و خون کی تیاری میں مشغول۔

اقبال نے اقوام مغرب کے فلسفہ حیات اور نظریہ سیاست و عمرانیت کا گہری نظروں سے مطالعہ کیا جس سے اس پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ یہ فلسفہ حیات اور منہاج زندگی دنیا میں جہنم پیدا کرنے کا موجب ہے۔ دوسری طرف قرآنی بصیرت نے اس پر حقائق زندگی کو اس طرح واضح کاف کر دیا کہ وہ بادلوں میں چھپی ہوئی بجلیوں اور ہواؤں میں مستور طوفانوں کو بے حجاب اپنے

سامنے دیکھ لیتا تھا۔ یہی تھی وہ شرّانی بصیرت جس کی بنا پر اس نے ۱۹۷۷ء میں اقوامِ مغرب کو للکار کر کہہ دیا تھا کہ:-

تمہاری تہذیب اپنے پنجے آپ ہی خود کشی کرے گی
جو شاخِ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا

اس دقت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اقبالؒ اقوامِ مغرب کو بالعموم اور ملتِ اسلامیہ کو بالخصوص اس اہمّی تہذیب کے نتائج و عواقب سے آگاہ کرتا رہا۔ اس مجسمۂ **ضربِ کلیم** انذار و تنذیر کا نام ہے ضربِ کلیم جس سے اقبالؒ بتکدرہ عصرِ حاضر کے تمام بتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن وہ اپنے عصائے کلیمی سے صرف فرعونیت، ہمانیت اور قارونیت ہی کے نگاہ فریب سحر کو نہیں توڑتا بلکہ وہ اس کے بعد اپنی قوم کو قندیلِ قرآنی کی روشنی میں فاران و سینا کی ان محفوظ و بابرکت وادیوں میں لے جاتا ہے جہاں زمین سے فوز و فلاح کے چشمے اُبلتے اور آسمان سے رشد و سعادت کے من و سلوی اُترتے ہیں۔

پیامِ اقبالؒ کی خوش بختی ہے کہ وہ رفیقِ محترم، صاحب السعادة عبدالوہاب عزام بے کی "خاراشرگانی" اور "جوائے شیر" کے تصدقِ تنگنائے اردو سے نکل کر بحیرہٴ عرب میں باوہاں کشا ہوتا ہے اور اس طرح اپنی اس افادیت کو جو اس وقت تک شہِ مندرہٴ ساحلِ مہدی بیکراں بنا رہا ہے اور خوش بختی ہے خود عربی بولنے والی ملتِ اسلامیہ کی جو اس پیامِ حیاتِ بخش سے جو معنوی لحاظ سے ان سے اس قدر قریب ہونے کے باوجود لفظی اعتبار سے اتنا دور تھا، شرفِ تعارف حاصل کر رہی ہے۔

خدا کرے یہ پیامِ انقلابِ سرزمینِ عرب کے لئے پھر وہی تخمِ صالح بن جلعے جس سے ایک مرتبہ پہلے وہ شجرِ بلند و بالا پیدا ہو چکا ہے جس کی رفتوں کے متعلق اَضْلُكْهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ کہا گیا تھا اور جس کی ہمہ گیر پہنائیوں کو لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس شجرِ طیب و مبارک کی روئیدگی و بار آوری صرف قرآنی ماحول میں ممکن ہے اور یہی پیامِ اقبالؒ کا مقصود و منطوق ہے۔

گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزوہ قرآن زیستن

یہاں تک تو ضربِ کلیم کے متعلق ہوا۔ اقبال کے عمومی مطالعہ کے ضمن میں ایک چیز ایسی ہے

جسے مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اقبال کی شاعری میں عربی

اقبال کی اصطلاحات | اور فارسی لغت کے اکثر الفاظ ایسے ہیں جنہیں وہ ان کے لغوی معنوں میں استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ کلامِ اقبال کی خاص اصطلاحات ہیں۔ جب تک ان الفاظ کے اصطلاحی معانی سمجھ میں نہ آئیں اقبال کا صحیح مفہوم سامنے نہیں آسکتا۔ مثلاً علم و عشق، عقل و دل، ذکر و فکر، خبر و نظر، سوز و ساز، یاد و شمس، قلندر، مردِ مژدہ وغیرہ الفاظ اسی قبیل کے ہیں۔ یہ تمام اصطلاحات اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں۔ لیکن وہ اصطلاح جو فکرِ اقبال میں محورِ حکم رکھتی ہے اور جس کے گرد اس کا سارا کلام گردش کرتا ہے، خودی ہے۔ اقبال سے پہلے یہ لفظ ہمارے ہاں غرور اور تکبر کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ لیکن اقبال نے اسے بالکل جداگانہ معنی پہنا دیئے۔ اور یہ مفہوم اب اس درجہ رائج ہو چکا ہے کہ اس لفظ کے قدیمی معانی بالکل نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔

خودی — سے اقبال کا مفہوم کیا ہے اس سوال کا جواب مختصر الفاظ میں دینا آسان نہیں۔

خودی | اس لئے کہ اقبال کا فلسفہ درحقیقت فلسفہٴ خودی ہے اور جب تک اقبال کا پورا فلسفہ سامنے نہ آجائے اس اصطلاح کا صحیح مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اس تفصیل و

اطناب کا یہ موقع نہیں ہے لیکن چونکہ ضربِ کلیم میں بھی یہ لفظ بار بار سامنے آئے گا۔ اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قلیل ترین الفاظ میں اس اصطلاح کا طائرانہ سا تعارف کرا دیا جائے۔

سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی انفرادیت، شخصیت یا انا کوئی مستقل حقیقت ہے یا محض فریبِ تخیل؟ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہ ہوگی جس کے مفکرین نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش نہ ہوگی۔ افلاطون اور اس کے اتباع میں حکمائے ایران اور ہند اس نتیجہ پر پہنچے کہ کائنات میں صرف حیات کلی کا وجود ہے۔ اس لئے انسانی ذات (انیا شخصیت) محض فریب ہے۔ یہ فریبِ عمل کے زور پر قائم رہتا ہے اور عمل کی بنیاد آرزو پر ہے۔ لہذا اس فریب سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان ترکِ آرزو سے ترکِ عمل کرے اور اس طرح انسانی ذات کا حجاب ٹوٹ کر حیاتِ کلی کے بحر میں گم ہو جائے گا۔ اس (فنائے ذات) کا نام نجات ہے اور یہی زندگی کا مقصود ہے۔ یہی وہ فلسفہٴ حیات تھا جو ہمارے

ہاں نظریہ وحدت الوجود کے نام سے رائج ہوا اور جس نے مسلمانوں جیسی ہمہ تن عمل قوم کو خاک کے آغوش میں سُلا دیا۔

اقبال نے اس فلسفہ حیات کے خلاف سلسل احتجاج کیا اور اس کے برعکس فلسفہ خودی پیش کیا۔ اس فلسفہ کا مختص یہ ہے کہ حیات عالمگیر یا کُلّی نہیں بلکہ انفرادی ہے۔ حتیٰ کہ خدا بھی ایک فرد ہے اگرچہ وہ اپنی انفرادیت میں یگانہ اور نادر ہے۔ اس انفرادی زندگی کی اعلیٰ ترین صورت کا نام خودی ہے جس سے انسانیت کی شخصیت یا انفرادیت متشکل ہوتی ہے۔ لہذا انسانی زندگی کا مقصود فنا سے ذات نہیں بلکہ اثبات خودی ہے۔ اقبال کے نزدیک ہوں ہوں انسان اس فردِ کامل و نادر کی مانند ہونا جاتا ہے (جسے انائے مطلق یا خدا کہتے ہیں) وہ خود بھی منفرد اور نادر ہوتا جاتا ہے۔ اس کا نام استحکام خودی ہے۔ ”خدا کی مانند“ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر صفاتِ خداوندی کو منعکس اور اس طرح اس انائے مطلق کو اپنے اندر جذب کرتا جائے۔ خودی کے ضعف اور استحکام کے پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ انسان اپنی راہ میں آنے والے موانعات پر کس حد تک غالب آتا ہے۔ زندگی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مادہ ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ مادہ شر ہے اور اس لئے قابل نفرت۔ مادہ شر نہیں بلکہ یہ زندگی کی خوابیدہ قوتوں کو بروئے کار لانے کا ذریعہ ہے۔ جب انسانی خودی موانعات پر غلبہ حاصل کرنے سے پختہ ہو جاتی ہے تو پھر موت کا جھٹکا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس طرح انسانی زندگی دوام سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ بنا بریں ہر وہ عمل جس سے خودی میں استحکام پیدا ہو، خیر ہے اور ہر وہ کام جس سے خودی کمزور ہو جائے، شر ہے۔

اقبال کے نزدیک ارتقاء خودی کا پہلا مرحلہ تخلیق مقاصد یا تولیدِ آرزو ہے۔ آرزو عین حیات اور اصل قوت ہے۔ کیونکہ یہی عمل کی محرک ہوتی ہے۔

تخلیق مقاصد کے بعد دوسرا مرحلہ حصول مقاصد کے لئے جہدِ مسلسل ہے۔ حصول مقاصد کے لئے اس تپش و خلش کا نام اقبال کی اصطلاح میں عشق ہے۔ اس جہد و جہد کی کامیابی کے لئے تین شرائط ناگزیر ہیں۔ اول اطاعت۔ اطاعت سے مراد ہے قوانینِ خداوندی (قرآن) کا کامل اتباع جس کے لئے قرآنی معاشرہ کی تشکیل ضروری ہے۔ اس اطاعت سے انسان کے اندر ضبطِ نفس پیدا ہو جاتا ہے اور یہ دوسری شرط ہے۔ ضبطِ نفس سے مراد خواہشات کا دباننا نہیں بلکہ امالہ یا کظامت (زائد قوتوں

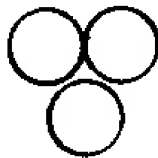
کارخ دوسری طرف بدل دینے سے ان میں توازن پیدا کرنا ہے۔ اس توازن کی اکمل ترین شکل ذات خداوندی ہے جس میں متضاد صفات کا باہمی توازن اپنی انتہا تک پہنچا ہوا ہے۔

اس تطبیق کر و عمل اور تہذیب نفس سے انسان اس مقام تک جا پہنچتا ہے جسے اقبال نیابت الہیہ سے تعبیر کرتا ہے اور یہ تیسری شرط ہے۔ نیابت خداوندی سے اقبال کا مفہوم وہ قوت مجربہ ہے جو دنیا میں قوانین خداوندی (ضابطہ قرآنی) کی تنفیذ و ترویج کا موجب بنتی ہے (نیابت الہیہ سے مراد یہ نہیں کہ انسان خدا کا قائم مقام یا جانشین بن جاتا ہے۔ اس لئے کہ جانشینی صرف اس کی ہوتی ہے جو خود موجود نہ ہو)۔ یہ مقام مومن ہے اور یہی مقام اقبال کے نزدیک استحکام خودی کا آخری نقطہ ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان ساری دنیا پر غالب آ جاتا ہے۔ دنیا اس پر غالب نہیں ہوتی۔ اس کیفیت کا نام اقبال کی اصطلاح میں فقر، درویشی یا قلندری ہے یعنی سب کچھ مستحکم کر لینے کے بعد وہ استغناء جو اللہ کی صفت صمدیت اور غنی "عَنِ الْعَالَمِیْنَ" کا مظہر ہو۔ اس قسم کے افراد پر مشتمل جماعت کا نام امت مسلمہ ہے اور اسی جماعت کی نشاۃ ثانیہ پیام اقبال کا مقصد و مقصود۔ وہ امت جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ

میان امتاں والا مقام است کہ آں امت دو گیتی را امام است
نیاساید ز کار آفرینش کہ خواب و خستگی بر دے حرام است

اور

بہاغاں عندیے خوش صغیرے براغاں جرہ بازے زود گیرے
امیر او بسلطانی فقیہے فقیر او بہ درویشی امیرے
لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول
علیکم شہیداً

مقامِ اقبال

صَدَدُ نَہَالِ شَعْدۃ کی ایک تقریر

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کے الفاظ کو یاد رکھا اور اس طرح یاد رکھا کہ اس کی نظیر دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں مل سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے اس کے مفہوم و معانی کو جس طرح سے بھلایا ہے اس کی مثال بھی شاید ہی کہیں اور مل سکے۔ صدیہ اول کے بعد جو مشرک آن لگا ہوں سے اوجھل ہونا شروع ہوا ہے تو رفتہ رفتہ وہ غیر اسلامی تصورات کے غلافوں میں اس طرح چھپ گیا جیسے چاند گہن میں آجائے۔ صدیاں اسی طرح گزر گئیں اور پھر یہ حالت ہو گئی کہ یہی غیر اسلامی تخیلات عین اسلام بن گئے۔ اب مسلمانوں سے ان معتقدات کو چھڑانا جو انہیں اسلاف سے وراثت میں ملے ہیں، ان کی نگاہ میں انہیں دین سے بے گانہ بنانا تھا۔ ادھر یہ حالت تھی۔ ادھر یورپ کے میکائی تصور حیات کے بڑھتے ہوئے سیلاب نے نوجوان طبقہ کے دل و دماغ سے ماورائے عقل (یعنی وحی) کی ضرورت اور اس کے تاثرات کو حس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جانا شروع کر دیا اور اس طرح ان کی نگاہوں کا زاویہ بدل دیا۔ مذہب پرست طبقہ اپنی جگہ نوحہ کنال تھا کہ نوجوان طبقہ مذہب سے بیگانہ ہی نہیں بلکہ متنفر ہوتا جا رہا ہے۔ اور نوجوان طبقہ شکوہ سنج تھا کہ جس چیز کو ان کے سامنے حقیقت و بصیرت کہہ کر پیش کیا جا رہا ہے اس سے ان کی فطرت ابا کرتی ہے۔ غرضیکہ — ”مسجدیں مرثیہ خواں تھیں کہ نمازی نہ رہے“ اور بے نمازوں کو شکایت تھی کہ نمازیوں میں — وہ صاحبِ اوصاف حجازی نہ رہے۔ مذہب کے

مذہبیوں کو ہر مقام پر شکست ملتی تھی۔ اس لئے کہ قرآن کریم میں تو یہ جو ہر موجود ہے کہ انسان علم و عقل اور تجارب و مشاہدات کی جن بندیوں تک جی چاہے اڑتا جائے قرآن اس سے بھی آگے نظر آئیگا۔ لیکن جن عجیب تصورات کو اسلام کہہ کر پیش کیا جا رہا تھا وہ تو انسانی دماغ کی کاوش ہی کا نتیجہ تھے۔ ان میں یہ صلاحیت کیسے پیدا ہو سکتی تھی کہ وہ زمانہ کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دے سکتے۔ غرضیکہ دنیائے اسلام عجیب ہیچ و تاب میں تھی اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے کہ ایسے میں مبدار فیض کی کرم گستری نے ان میں ایک ایسی گراں مایہ ہستی کو پیدا کر دیا جس کی نگاہ دور رس نے انسانی تخیلات کے توہر توہر دوں کو قرآن کریم سے ہٹا کر عروسِ حیات کو بے نقاب دیکھ لیا اور وہ اسلام جو مدت ہائے دراز سے عجیب انسانوں کی چیتاں بن چکا تھا پھر سے اپنی اصلی حالت میں پہچانا گیا۔ خدائے ذوالمنن کی موبہبت کبریٰ سے اس شخص کو دماغ ایسا عطا ہوا جو علم و حکمت کے بلند ترین مقام تک پہنچ چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی قرآن کی محبت نے اس کے سینے میں وہ قلب روشن رکھ دیا جسے صہبائے ایمان کا شفاف آبگینہ کہنا چاہیے۔ ان دونوں کے امتزاج سے وہ نگاہ پیدا ہوئی جو ہزار پرووں میں چھپی ہوئی حقیقت کو بھی بے نقاب دیکھ لے۔ اس ننگہ حقیقت شناس کا نام تھا اقبال۔

جب سے مسلمانوں میں مرکزیت فنا ہوئی تھی ان کے ہاں بھی دین اور دنیا دو الگ الگ شعبے قائم ہو چکے تھے جس طرح عیسائیت میں کلیسا اور سلطنت اور ہندوستان میں گربہت آشرم اور سنیاں آشرم تھا۔ مسلمانوں کے نزدیک بھی دنیا ایسی قابل نفرت شے بن چکی تھی کہ ہر محراب و منبر سے یہ آواز بلند ہوتی تھی کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا۔ اقبال نے آکر بتایا کہ یہ نظریہ بیکسر غیر اسلامی ہے۔ قرآن اپنے ماننے والوں کے لئے ایک مکمل دستورِ حیات پیش کرتا ہے۔ ایک ایسا نظامِ زندگی مرتب کر کے دیتا ہے جو ان کی ہر قدم پر راہنمائی کرتا ہے۔ سیاست، مدنیت، عمرانیت، سب دین ہی کی شاخیں ہیں۔ یوں سمجھئے کہ دنیا کا ہر وہ کام جس کی بنا تقویٰ پر ہو عین دین ہے۔ پھر اقبال نے اس حقیقت کو محض ایک نظری اور اجمالی حیثیت ہی سے پیش نہیں کیا بلکہ دنیا کے ہر نظامِ زندگی کے تجزیہ کے بعد بتا دیا کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں اور اسلامی نظام

کس طرح انسانیت کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے کا واحد اور مکمل ذریعہ ہے۔

دین کے متعلق یہ غلط نظریہ بھی رائج ہو چکا تھا کہ اس سے مقصود محض انفرادی نجات ہے۔ ملت
اجتماعی زندگی | کے اجتماعی معاملات "دنیا داروں" کے لئے ہیں۔ یہ عملی رہبانیت کا تصور
 تھا جو مسلمانوں کے رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا۔ اقبالؒ نے آکر
 بتایا کہ انفرادیت کی زندگی کبھی اسلامی زندگی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم ایک ایسا نظام پیش کرتا ہے
 جس میں ہر فرد، ملت کا ایک زندہ رکن ہے۔ انفرادی اصلاح اس لئے ضروری ہے کہ ان افراد کے
 مجموعہ سے جو قوم بنے وہ از خود اصلاح یافتہ ہو۔ لیکن اگر افراد کے سامنے اجتماعی تصویر حیات نہیں تو
 وہ لاکھ اصلاح یافتہ ہوں، مقصد زندگی سے بہت دور ہوں گے۔ اسلام جماعت ہے اور جماعت
 نام ہے ایک نظام کے تابع زندگی بسر کرنے کا۔ یہ نظام مرکز سے قائم ہوتا ہے اور مرکز ملت وہ
 ادارہ ہے جو قرآنی احکام کی تنفیذ و ترویج کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی کو "خدا کی بادشاہت" کہتے ہیں یعنی
 قرآنی نظام مملکت۔

دین کے متعلق یہ تصور بھی ذہنوں میں جا گزریں ہو چکا تھا کہ عبادات و اعمال کے نتائج محض
 اخروی زندگی میں جا کر مرتب ہوں گے۔ ثواب نام رہ گیا تھا ایک ایسے مبہم تصور کا جس کی کوئی
 محسوس توجیہ اس زندگی میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اقبالؒ نے آکر بتایا کہ قرآن کی رو سے اعمال
 صالحہ سے مفہوم یہ ہے (بلکہ یوں کہتے کہ اعمال کا فطری اور لازمی نتیجہ ہے) کہ وہ انسان میں یہ صلاحیت
 پیدا کر دیں کہ وہ موجودہ زندگی میں عزت و وقار، شوکت و حشمت، دولت و ثروت، حکومت و سلطنت
 کی زندگی بسر کرے اور اس کے بعد کی زندگی میں وہ تمام کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہوں جو انسانی
 آرزوؤں کا منتہی ہیں۔ اعمال و عبادات اگر یہ نتائج مرتب نہیں کرتے تو سمجھ لیجئے کہ اس طریق کار میں
 کہیں نہ کہیں خرابی ضرور ہے۔ اور وہ خرابی یہ ہے کہ آج وہ نظام زندگی مفقود ہے جس کے اندر رہتے
 ہوئے یہ اعمال حقیقی معنوں میں اعمال صالحہ بنتے تھے۔

پھر مذہب کے متعلق یہ عقیدہ پیدا ہو چکا تھا کہ مذہب جتنا کچھ سمجھا جانا تھا سمجھا جا چکا۔

اس کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مذہب کے متعلق مزید تحقیق و اجتہاد سے مسائل زندگی کا ایسا حل تلاش کرے جو زمانہ کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دے سکے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ دنیا کہیں سے **اجتہاد** کہیں پہنچ گئی لیکن مسلمان ایک ماضی پرست قوم بن کر زندگی کی دوڑ میں صدیوں پیچھے رہ گئے۔ اقبالؒ نے یہ بتایا کہ دین کے مکمل ہونے کے یہ معنی نہیں کہ ضروریات زندگی کے متعلق سینکڑوں برس پیشتر ایک خاص ماحول اور غاص معاشرہ کے تقاضوں کے مطابق جو جزئیات مرتب ہوئی تھیں وہ ابدی طور پر غیر تبدیل رکھی جائیں گی۔ ختم نبوت اور اکملیت دین سے مقصود یہ ہے کہ اصولی طور پر انسانی تقاضوں کی تسکین کے لئے جو کچھ درکار تھا وہ دجی کے ذریعہ انسانوں تک آچکا ہے۔ اس میں کسی رد و بدل اور حک و اضافہ کی گنجائش نہیں۔ اب ان اصولوں کی روشنی میں اپنے اپنے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق جزئی مسائل کا حل ساتھ کے ساتھ مستنبط ہوتا رہے گا۔ یورپ اس لئے تباہ ہوا کہ اس کے پاس مسائل حیات کے حل کے لئے کوئی ایسا غیر تبدیل ضابطہ آئین نہ تھا جو دجی کی محکم بنیادوں پر قائم ہو اور مسلمان اس لئے تباہ ہوئے کہ انہوں نے بدلتے رہنے والے فرعی مسائل سے متعلق احکام کو بھی غیر تبدیل سمجھ لیا۔ ماضی سے تمسک اس لئے مفید ہے کہ جو عملی سرمایہ ہمارے اسلاف ہمارے لئے چھوڑ گئے ہیں اس کی مدد سے ہم اپنے مستقبل کو درخشندہ تابناک بنائیں نہ یہ کہ ماضی تو درخشندہ اور روشن رہے اور مستقبل تاریک سے تاریک تر ہوتا چلا جائے۔

(۱)

ایک طرف اقبالؒ نے مذہب پرست طبقہ کے سامنے دین کے وہ حقائق پیش کئے جن کی رو سے وہ اسلام جو ایک عرصہ سے متاعِ گم گشتہ ہو چکا تھا پھر سے آنکھوں کے سامنے آگیا۔ دوسری طرف انہوں نے یورپ کے مادہ پرستی کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے روکنے کی فکر کی۔ یورپ بزرگم خویش ہر نظریہ کو علم و عقل کی روشنی میں پرکھنے کا مدعی تھا اور اس نظر فریب خوش آئند دعویٰ کے ماتحت وہ مسلمانوں کے نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ کو مذہب سے برگشتہ کئے جا رہا تھا۔ ہمارے مذہب پرست طبقہ کے پاس اس اتحاد و بے دینی کا علاج سوائے فتاوائے کفر کے اور کچھ نہ تھا۔ کیونکہ نبی اکرمؐ کا یہ ارشاد گرامی ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا کہ دشمن کا مقابلہ اس قسم کے ہتھیاروں سے کر دو جو اس کے پاس ہوں۔ اقبالؒ حکمت و فلسفہ کی ان بندیوں تک پہنچ چکا تھا کہ خود اہل یورپ

اسے ائمہ فن میں سے تسلیم کرتے تھے۔ ان ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اس نے قرآن کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس طرح اہل یورپ کی مادہ پرستی کی دھجیاں فضائے آسمانی میں بکھر دیں۔ **مادہ پرستی** اس نے بتایا کہ وہ دین جو قرآن کی دقتیں میں محفوظ ہے کس طرح عین علم و بصیرت ہے اور وہ ظن و قیاس جسے یورپ علم و بصیرت سمجھ رہا ہے کس طرح جہل و ظلمت۔ یورپ کی مادہ پرستی اسے اس نتیجہ پر پہنچاتی ہے کہ انسان کی موجودہ زندگی سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی ہے۔ اس کے بعد فنا ہے۔ لہذا اخروی زندگی کا عقیدہ ایک واہمہ ہے۔ اقبال نے نظریہ ارتقاء کے مسلمات سے اس حقیقتِ عظمیٰ کو واضح کر دیا کہ موجودہ زندگی سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی نہیں بلکہ ایک آنے والی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ زندگی ایک جوئے رواں ہے جو بڑھتی چلی جائے گی۔ اقبال نے اس قرآنی نظریہ حیات کو علمی اکتشافات کی روشنی میں پیش کر کے صرف یورپ کی مادہ پرستی ہی کا ابطال نہیں کیا بلکہ تمام نوع انسانی پر اس کا احسان ہے کہ اس نے انسانیت کو اس کی صحیح قدر و قیمت سے متعارف کر اکر انسان کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا کہ وہی انسان جو حرکتِ قلب بند ہو جانے کے بعد مٹی کا ایک تودہ بن کر رہ جاتا تھا اب ایک ایسی حیاتِ جاوداں کا پیکر بن گیا کہ موت اس کے نزدیک ایک شبِ تاریک کے بعد نورانی صبح کے طلوع کا نام ہو گیا۔ جب زندگی کے متعلق یہ یقین ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے انسان میں اپنی ذمہ داریوں کا صحیح احساس بھی بیدار ہو جاتا ہے اور یہی وہ احساس ہے جس سے دنیا میں عدل و انصاف قائم رہ سکتا ہے۔

یورپ کے نظریہ مادہ پرستی نے ایک اور بھی ہلاکت آفریں خرابی پیدا کر رکھی ہے۔ مادہ پرستی کے معنی یہ ہیں کہ انسان ہر شے کی قدر و قیمت مادیت کی میزان ہی سے متعین کرتا ہے جب کوئی کمزور و ناتواں کسی صاحبِ قوت سے امداد کا طالب ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کاروباری نقطہ نگاہ سے اس کمزور کی مدد کرنا زیادہ منفعت بخش ہے یا اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے ہڑپ کر جانا زیادہ سودمند۔ وہ دنیا کے ہر معاملہ کو اسی ”کاروباری میزان“ سے تولتا ہے اور جو شکل اسے زیادہ منفعت بخش دکھائی دیتی ہے اسے بلا تامل اختیار کر لیتا ہے۔ یورپ کا جدید ”ضابطہ اخلاق“ دکہ اگر اسے ”اخلاق“ کہا جاسکے اسی اساس پر قائم ہے اور دنیا آج جس جہنم سے گزر رہی ہے وہ اسی اصل و اساس کا فطری نتیجہ ہے۔ اقبال نے آکر بتایا کہ یہ ضابطہ معاشرت ابلیسانہ مکر و فریب

کا جال ہے۔ وہی معاشرت دنیا کو جنت میں تبدیل کرنے کا موجب بن سکتی ہے جو وحدتِ خالق کے ایمان کی بنا پر وحدتِ خلق کی محکم اساس پر استوار ہو۔

مادہ پرستی کی اس لعنت سے ایک اور مصیبت شروع ہو جاتی ہے چونکہ مادیت سے انسان کی نگاہیں ہمیشہ محسوسات میں گھری رہتی ہیں اس لئے انسانوں کی تقسیم محسوس حدود و قیود کی رُو سے کی جاتی ہے اور زبان، رنگ، نسل یا وطن کی تفریق سے انسانی جماعتوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ وہ جہالتِ کبریٰ ہے جو آج انسانیت کی امن سوزی کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے۔ اقبالؒ نے آکر دنیا کے سامنے قرآن کی اس بند

وحدتِ انسانیت

حقیقت کو پیش کیا کہ یہ ”تقسیمِ انسانیت“ کس درجہ تنگ نظری پر مبنی ہے۔ اس نے بتایا کہ قرآن کی رُو سے تمام انسانوں کی تخلیق، نفسِ واحدہ سے ہوئی ہے اور ان کی وجہ تکریم ان کے جوہر ذاتی ہیں نہ کہ نسبتی تعارف۔ لہذا، انسانی جماعت کی تشکیل اسی معیار کے مطابق ہونی چاہیئے۔ اس نے سیاستِ حاضرہ کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد ساری دنیا سے پکار کر کہہ دیا کہ جب تک تمہارا نظریہ قومیت نہیں بدلتا دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی قرآنی نظریہ تقسیمِ انسانیت کی رُو سے اس نے ہندی مسلمانوں کی سیاست کا رُخ لندن اور سو منات سے کعبہ کی طرف پھیر دیا اور نہایت بلند آہنگی سے برملا کہہ دیا کہ — ہمارے حصارِ ملت کی اتحادِ وطن نہیں ہے۔ اسی الگ نظریہ قومیت سے مسلمانوں کی جداگانہ مملکت کا سوال پیدا ہوا جس نے آج پاکستان کی جیتی جاگتی شکل اختیار کر لی ہے (اللہ اسے اپنوں اور بیگانوں کے ہر شوم ارادہ سے محفوظ رکھے اور اسے قرآنی نظام کی ترویج و تنفیذ کا گوارہ بنائے کہ یہی اس مردِ رویش کی آو سحری اور نالہ نیم شبی کا مقصود تھا)۔

(۱۰)

یہ ہے ایک ہلکی سی جھلک حقیقی اقبالؒ کی۔ وہ اقبالؒ جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا تھا بلکہ ہر مسئلہ کا حل قرآن کی روشنی میں تلاش کرتا تھا۔ ہم اقبالؒ کو نہ معصوم سمجھتے ہیں نہ اس کے فکر و اجتہاد کو منزعہ عن الخطا۔ وہ قرآن کا ایک طالب العلم تھا اور ساری عمر طالب علم رہا۔ اس لئے اس کے فکری نتائج حرفِ آخر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نزدیک اس کی عظمت کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ہر وہ علم

کا حل قرآن کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اس تلاش میں وہ کسی غیر قرآنی فکر کا منت کش نہیں ہوتا تھا کہ اس کا مسلک یہ تھا کہ

از تاک بادہ گیرم و در ساغر افکنم

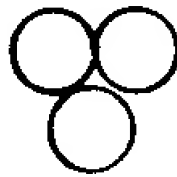
جب تک اقبال کا صحیح مقام متعین نہ کیا جائے، سمجھ میں نہیں آسکتا کہ اقبال کو فطرت نے کس مقصدِ عظیم کے لئے پیدا کیا تھا اور اس مقصد کو اس نے کس حد تک پورا کیا۔ وہ یہ دکھانے کے لئے نہیں آیا تھا کہ زمین شعر میں گلکاریاں کس طرح کی جاتی ہیں بلکہ وہ یہ بتانے کے لئے آیا تھا کہ یہ زمین کس طرح بدل سکتی ہے، یہ آسمان کس طرح بدل سکتا ہے اور مسلمانوں کو اس کی عظمتِ کم گشتہ پھر سے کیسے مل سکتی ہے۔ محسوسات کے خوگر انسان کی نگاہیں جب لطیف حقیقتوں کے حسنِ بسیط سے پورے طور پر بہرہ یاب نہیں ہو سکتیں تو وہ پردہ ہائے مجاز کی ان رنگینیوں میں جذب ہو کر رہ جاتی ہیں جو اس حقیقت کو مشہود بنائے ہوتی ہیں۔ شاعری دراصل وہ حسین و جمیل نقاب تھی جس کے اندر حقیقی اقبال چھپا بیٹھا تھا۔ عام لوگ ان پردوں کے نقش و نگار میں محو نماشا ہو کر رہ جاتے ہیں اور ان کے اندر بیٹھا ہوا اقبال ان ظاہر میں نگاہوں کی فریب خوردگی پر ہنس دیتا اور کلیجہ مسوس کر رہ جاتا ہے۔

پوچھا جائے گا کہ اقبال نے کام کیا کیا تھا؟ یہ سوال پھر اس طبقہ کی طرف سے اٹھے گا جس کی نگاہیں محسوسات میں الجھ کر رہ جاتی ہیں۔ وہ طبقہ جو غالب کے الفاظ میں ”اوج طابع لعل و گہر“ کے بجائے کسی کے ”جوہر طرف کلاہ“ کی طرف دیکھتا رہتا ہے جو کسی کی عظمت کا اندازہ اس سے لگاتا ہے کہ اس نے اینٹوں اور پتھروں کا کتنا بڑا انبار جمع کیا تھا۔ جو کسی کی شان و شوکت کے لئے صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی کے آگے کتنے گھوڑے جتے تھے اور کتنے ہاتھی اس کے جلوس میں نکلتے تھے یا آگے بڑھتے تو کتنا وسیع پنڈال اس کی آمد کی تقریب میں تعمیر ہوتا تھا۔ کتنے لاکھ انسان اس کے گرد پیشیں ”زندہ باد“ کے نعرے لگاتے تھے جو لوگ کسی کے اعمالِ حیات کو صرف انہی میزبانوں سے تولنے کے خوگر ہیں ان کے لئے اس سوال کا جواب فی الواقع بڑا مایوس کن ہو گا۔ لیکن جس کی نگاہیں محسوسات سے گزر کی حقائق کو پرکھتی ہیں وہ بلا تکلیف و کاوش دیکھ سکتا ہے کہ اقبال نے کیا کیا؟ کسی کی دنیا بدلنے کے لئے یہ مہل ہوتا ہے کہ اس کے مکان کا نقشہ

بدل دیا جائے۔ ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ اس کی نگاہ کا زاویہ بدل دیا جائے۔ اس کا نظریہ زندگی بدل دیا جائے کہ

اگر نگاہ تو دیگر شود جہاں دگر است

اقبال نے اپنے طریق کار میں اسی روش کو اختیار کیا جس سے ہنگامہ آفرینیوں اور غوغا آرائیوں کے بجائے چمکے چمکے دلوں کی بستیاں بدل جایا کرتی ہیں۔ اقبال نے کشتی کا رخ بدلنے کے بجائے پانی کے دھارے کا رخ بدل دیا۔ اس نے اشیاء کا رنگ تبدیل کرنے کے بجائے نگاہوں کے چشمہ کا رنگ بدل دیا۔ اس نے جسموں کو نہیں چھوا بلکہ دلوں کو بدل دیا۔

پیامِ اقبال

دو عالم را تو اں دیدن بمینائے کہ من دارم
کجا چشمے کہ بیند آں تماشا ئے کہ من دارم

قرآن آیا اور اس نے ان تمام زنجیروں کو کاٹ کر پھینک دیا جن میں انسانیت جکڑی چلی آ رہی تھی۔ استبدادِ ملوکیت کی انسانیت کش زنجیریں جو انسان کو حیوان کی سطح سے بلند ہونے ہی نہیں دیتیں۔ افسونِ ہامانیت (برہمنیت، پیشوائیت، ملائیت اور خانقاہیت) کی مرگ آور زنجیریں جو زندگی کا گلا گھونٹ کر رکھ دیتی ہیں اور مکائدِ قارونیت (سہرا یہ پرستی) کی خوں آشام زنجیریں جو شجرِ انسانیت کے پتے پتے سے ہم حیات چوس لیتی ہیں۔ اس نے ان تمام زنجیروں کو کاٹ دیا تاکہ انسانیت آزادی کی فضائے بسیط میں برگ و بار پیدا کرے۔ کَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اس شجرِ مقدس کی طرح جس کی جڑیں پاتاں تک پہنچ چکی ہوں اور اس کی شاخیں بامِ عرش کو چھو رہی ہوں۔ اس طرح کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ رہا اس لئے کوئی انسان کسی دوسرے کا غلام نہ رہا۔ اس نے کسی انسان کو یہ حق نہ دیا کہ وہ تکمیلِ دین | دوسرے انسانوں پر حکومت کرے۔ اطاعت و اتباع صرف ان قوانین کا رہ گیا جو انہوں کو خدا کی طرف سے دیئے گئے تھے۔ یہ قوانین ان غیر تبدیل اصولوں پر مشتمل تھے جن کی روشنی میں انسانی زندگی اپنے منتہی تک پہنچ سکتی ہے۔ لہذا ان

قوانین کے بعد کسی اور ضابطہ قوانین کی ضرورت باقی نہ رہی اور اس طرح دین مکمل اور نبوت ختم ہو گئی۔

تکمیل دین اور ختم نبوت کے بعد انسانی معاشرہ کو اس کی ارتقائی منازل طے کرانے کا طریق یہ متعین کر دیا گیا کہ جس جماعت نے ان اصولوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو صحیح راستہ پر ڈال لیا تھا۔ اسے اس ضابطہ قوانین کا وارث بنایا گیا تاکہ وہ اس سلسلہ کو آگے بڑھاتی جائے اور ہر دور کا انسان ان اصولوں کی روشنی میں اپنے اپنے زمانہ کے تقاضوں کا حل خود تلاش کرتا ہو اور ان زندگی کو اس متوازن راستے پر لے جائے جسے صراطِ مستقیم سے تعبیر کیا گیا تھا۔

یہ قافلہ رُشد و سعادت ابھی تھوڑی دُور جانے پایا تھا کہ ملوکیت کے رہزنوں نے اپنی کمین گاہوں سے سر نکالا اور اس قافلہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ملوکیت بے ساز و یراق کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی۔ وہ اپنی تائید میں پیشوائیت (PRIESTHOOD) اور غاصبانہ مفاد پرستی (CAPITALISM) کو اپنے ساتھ لاتی ہے۔ دنیا کا کوئی فرعون، ہامان اور قارون کے بغیر زندہ نہیں

رہ سکتا۔ ان غاصبانہ قوتوں کے راستہ میں قرآن ہی سب سے بڑی روک تھی۔ اس لئے انہیں اپنی کامیابی کے لئے اس سنگِ راہ کو سامنے سے ہٹانا ضروری تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لئے کیا کچھ کیا گیا۔ تفصیل اس کی طویل ہے اور غور سے دیکھتے تو مسلمانوں کی ساری تاریخ گویا اسی اجمال کی تفصیل ہے۔ غیر شرعی تصورات زندگی کے لئے ایک جامع اصطلاح ”عجمی تصورات“

ہے۔ ہماری تاریخ تفصیل ہے اس کوشش مذموم و سعی مشوم کی کہ **عجمی تصورات** قرآن کی جگہ کس طرح عجمی تصورات کو مسلمانوں کے دل و دماغ پر

ستولی کر دیا جائے۔ یہ کوشش بڑی کامیاب رہی۔ ایسی کامیاب کہ اس ایک ہزار سال کے عرصہ میں قرآن عجمی تصورات سے بدل گیا۔ اور بایں انداز کہ یہ عجمی تصورات عین اسلام قرار پا گئے اور قرآنی تعلیم یکسر غیر اسلامی بن گئی۔ چنانچہ آج کیفیت یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے قرآن لایا جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کفر و بے دینی کی تعلیم دی جا رہی ہے اور وہ اس سے اس طرح بھاگتا ہے۔ کانہم حمر مستنفرۃ فرت من قسودۃ۔

ہزار برس سے مسلمانوں پر یہی حالت چلی آرہی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس دوران

میں اصلاح حال کی کوششیں بھی ہوئیں بہت سی سعید روحوں نے قوم کی زبوں حالی پر خون کسے آنسو بہائے اور اس کے دکھ کی دوا ڈھونڈنے میں جڑی سعی و کاوش سے کام لیا۔ لیکن یہ کوششیں علاماتِ مرض کے ازالہ سے آگے بڑھ کر علتِ مرض تک پہنچ سکیں اور مردِ زمانہ سے مرض ایسا مزمن اور مریض ایسا سقیم و ناتواں ہوتا گیا کہ غیر تو غیر خود اپنے بھی اس کی زندگی سے مایوس ہونے لگ گئے۔ اسلام کے مستقبل کے متعلق یہی مایوسی تھی جو ایران میں بابت اور بہاء اللہ کی شریعتِ جدیدہ اور پنجاب میں بوقتِ فرنگ آفریدہ کی صورت میں نمودار ہوئی اور جس نے تہذیبِ مغرب سے مرعوب اور شکست خوردہ ذہنیاتوں کو عام طور پر اپیل کیا۔ مذہب پرست طبقہ نے ان جدید نبوتوں کی تو مخالفت کی لیکن اسلام کے مستقبل سے مایوسی کا غیر شعوری اثر انہیں قومیت پرستی (NATIONALISM) کے آغوش میں لے گیا۔ چنانچہ ابوالکلام آزاد، حسین احمد مدنی اور رفقا ہم اس حقیقت کی زندہ مثالیں ہیں۔

مسلمان عالمگیر مایوسیوں کے اس خوفناک سیلاب میں نہ ہی چلا تھا کہ مبداء فیض کی کرم گسٹری نے ان میں ایک ایسا دیدہ و پیدا کر دیا جس کی نگہ دور رس ہزار برس کے عجیب تصورات کے دبیز پردوں کو چیرتی ہوئی اس مقام تک جا پہنچی جہاں قرآن اپنی اصلی شکل میں دنیا کے پاس آیا تھا۔ وہاں سے اس نے نورِ بصیرت حاصل کیا اور روشنی کی اس کرن نے مایوسی کی

نگہ بصیرت | ظلمت انگیز طغیانوں میں امیدوں کی ایک نئی لہر دوڑادی۔ اس نے تائب گور پہنچے ہوئے مسلمان کو پھر سے تھاما اور ایمان و یقان کی بے پناہ قوتوں کے ساتھ اس حقیقت کو اس کے سامنے واضح کیا کہ جس چیز کے مستقبل سے تجھے مایوسی ہو رہی ہے وہ اسلام نہیں، عجم کے وہ تصورات ہیں جنہوں نے اسلام کا نقاب اوڑھ رکھا ہے۔ اسلام قرآن کے اندر ہے اور قرآن اس خدا کا پیغامِ ابدی ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور جس پر موت تو ایک طرف نیند اور اونگھ تک طاری نہیں ہو سکتی۔ لہذا قرآنی ممکنات سے مایوسی زندگی کے حقائق سے چشم پوشی ہے، وہ میں چالیس برس تک مسلسل و متواتر اس پیغام کو دہرا رہا۔ اس پیغام کے انداز مختلف تھے۔ لیکن ہم ایک ہی کھلی اور وہ ہم یہ کھلی کہ اس ہزار سالہ عجیب اثرات کو پھٹک کر الگ کر دو اور قرآن کو اپنی نگاہ سے دیکھو، بات واضح ہو جائے گی۔ قرآن کو اس طرح سمجھو گویا وہ خود تم پر نازل ہو رہا ہے۔ اگر تم نے قرآن کو اس طرح سمجھ لیا تو یہ تمہارے شعور میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ اور انقلابِ شعور سے خارجی دنیا میں خود بخود انقلاب

آجاتا ہے۔

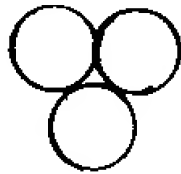
کہ یہی ہے امتوں کے مرضِ کهن کا چارہ

اقبالؔ یہ پیغام دے کر چلا گیا لیکن جو کچھ قرآن سے پیامبرِ اولین کے ساتھ ہوا تھا وہی کچھ اس کے ساتھ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ قرآن زندگی کا پیغام تھا اس لئے اس نے بار بار اس کا اعلان ضروری سمجھا کہ یہ شاعری نہیں شاعری ایک پیامبر کے شایانِ شان ہی نہیں ہوتی۔ لیکن مسلمانوں نے ان تنبیہات کے باوجود قرآن سے ایسی شاعری کی کہ اسے چستان بنا کر رکھ دیا۔ مذہب کو شاعری کی فضا خوب راس آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب کا ج پھوٹتا ہی شاعری کی زمین سے ہے اور اس کی پرورش بھی شاعری کی فضا میں ہوتی ہے۔ دین کا مدار حقائق پر ہوتا ہے۔ مذہب کا انحصار الفاظ پر۔ دین زندگی کا ضابطہ دیتا ہے، مذہب چند مبہوم تصورات پیش کرتا ہے۔ دین کے مسلمات کی پرکھ محسوس نتائج سے ہوتی ہے، مذہب ذہنی اطمینان کا فریب دیتا ہے۔ یہی کچھ شاعری کرتی ہے۔ الفاظ کا الٹ پھیر، فنی قیود و شرائط کا شدت سے التزام اور ان سب کا نتیجہ کچھ وقت کی واہ واہ۔ اقبالؔ نے قرآن کا پیغام دیا اس لئے قرآن ہی کے اتباع میں وہ عمر بھر اعلان کرتا رہا کہ میرا پیغام شاعری نہیں، نہ شاعری میرے شایانِ شان ہے۔ لیکن قوم ہے کہ اس کی ان تمام تنبیہات کے باوجود آگے شاعر بنانے پر مُصر ہے۔ گانے والے اور گانے والیوں کی زبان پر کبھی داغ اور غالب کی غزلیں ہوا کرتی تھیں۔ اب ان کی جگہ اقبالؔ کے شعروں نے لے لی ہے۔ قوالی کہ جس کے زور پر تصوف زندہ رہتا ہے، اس کے سوا کیا ہے کہ عقل و بصیرت کو موقوف کر کے ان کے سطحی جذبات میں بیجان پیدا کیا جائے۔ اقبالؔ نے اسی لئے اسے افیون سے تعبیر کیا تھا۔ آج وہی قوالی اقبالؔ کی سب سے بڑی نقیب ہے۔ جو ملک خود اقبالؔ کے قرآنی تصور کا عطیہ ہے اس میں اگر کسی چیز سے بعدِ اجنبیت، بلکہ بغض و عناد ہے تو اقبالؔ کے قرآنی پیغام سے۔ مذہب اور مفاد پرستی کا رشتہ پھر سے استوار ہو رہا ہے۔ وطنیت کی لعنت ذاتوں، برادریوں اور خاندانوں سے آگے گزر کر صوبائی تفریق کی محکم گیر صورت اختیار کر چکی ہے۔

حالات ہر چند نامساعد و ناموافق ہیں لیکن اس کے باوجود مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ وہ قرآن جسے اقبالؔ کا پیغام ہمارے سامنے دوبارہ لایا، زندہ ادراپا پسندہ ہے۔ دنیائے انسانیت کا مستقبل

صرف قرآن سے وابستہ ہے۔ جن لوگوں کے دل میں یہ حقیقت اقبال کی طرح ایمان بن کر سما گئی ہے ان پر لازم آتا ہے کہ وہ بھی اقبال کی طرح اس پیغام کے عام کرنے میں اپنی پوری عمر اُمید کی کرن | بسر کر دیں۔ مردہ پرست قوم زندہ انسانوں کی باتوں کو نہیں سنا کرتی۔ وہ زندہ افراد کا گلا گھونٹ کر انہیں مار دیتی ہے اور پھر ان کی قبروں پر اپنی ہوس مردہ پرستی کی تسکین کے بڑے بڑے عظیم القدر مقبرے تعمیر کیا کرتی ہے۔ لیکن جس طرح ان تمام نامساعد حالات کے باوجود اقبال نے اپنے پیغام کے عام کرنے میں کبھی ہمت نہ ہاری، اسی طرح اس پیغام کی نشر و اشاعت میں ان لوگوں کو بھی عزم و ثبات سے کام لینا ہوگا۔ شرآن کو انسانیت کا نصب العین بن کر رہنا ہے۔ اس کے سوا زندگی کے مسائل کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ سوال یہی ہے کہ یہ شرف کس قوم کے حصہ میں آتا ہے کہ وہ اس شمع ہدایت کی علمبردار بن کر انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلہ کو صحیح راستہ پر لے چلے۔

۱۹۵۰ء

مشرق و مغرب

پچھلے دنوں ایک کبھی مجلس میں اقبالؒ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک صاحب نے کہا کہ اقبالؒ کے ہاں ”مشرق“ اور ”مغرب“ کے الفاظ اکثر ملتے ہیں۔ معلوم نہیں ان سے اس کا مفہوم کیا ہے؟ آئیے دیکھیں کہ اقبالؒ کے ہاں ان اصطلاحات سے مراد کیا ہے؟

اقبالؒ کے ہاں مشرق یا مغرب سے مفہوم کوئی خاص خطہ زمین نہیں۔ ان کے مفہوم زندگی کے دو جدا گانہ تصورات (IDEOLOGIES) ہیں۔ مشرق کو آپ دیکھئے تو اس میں آپ کو ایک چیز خاص طور پر نمایاں نظر آئے گی۔ شہدائے جن انبیاء کرامؑ کا ذکر کیا ہے وہ سب مشرق میں پیدا ہوئے۔ بلکہ یوں کہیے کہ یہ سب کے سب سامی النسل تھے۔ قرآن نے یہ ضرور کہا ہے کہ ان انبیاء کے علاوہ جن کا ذکر شہدائے جن میں کیا گیا ہے مختلف اقوام میں اور انبیاء بھی آتے رہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف مشرق کی اقوام ہی ہیں جو اپنی تعلیم کو انبیاء کی طرف منسوب کرتی ہیں یا یوں کہتے کہ اپنے ہاں کے نوشتوں کو آسمانی کتابیں کہہ کر پکارتی ہیں۔ مغرب کی کسی قوم کا یہ دعوئے نہیں کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا تھا یا ان کے ہاں کوئی تعلیم ایسی ہے جس کا سرچشمہ ذہن انسانی سے ماوراء ہو۔ ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے کہ ان اقوام میں فی الواقع کوئی رسول آیا تھا یا نہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کی تاریخ نے اپنے دامن میں کسی رسول کا ذکر محفوظ نہیں رکھا۔ نہ ہی وہ اقوام اپنی تعلیم کو کسی رسول کی طرف منسوب کرتی ہیں۔ یورپ میں یہودیت

اور عیسائیت عام ہے لیکن ان دونوں مذاہب کے رسول مشرقی ہیں مغربی نہیں۔ لہذا مشرق کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ وحی کی قائل ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب سر زمین مشرق ہی کی پیداوار ہیں۔ لہذا یوں کہتے ہیں کہ اقوام مشرق مذہب پرست ہیں۔ مذہب میں ایک طرف کسی بالابستی کا تصور ناگزیر ہے ہے اور دوسری طرف کسی نہ کسی شکل میں موت کے بعد کی زندگی کا عقیدہ بھی۔

اس کے برعکس مغرب کو یحییٰ ہے۔ وہاں یا تو فلسفہ کار فرما رہا ہے اور یا عصر حاضر میں طبیعیات کی بنیادوں پر پیدا شدہ تصورات زندگی، فلسفہ ہو یا طبیعیات، دونوں کا سرچشمہ ذہن انسانی ہے۔

مغرب یہ ماورائے سرحد اور اک کے قائل ہی نہیں۔ ان کے ہاں علوم کا دائرہ محسوسات میں گھرا ہوا ہے۔ وہاں تمام مسائل حیات کا حل تنہا عقل کی رُو سے تلاش کیا

جاتا ہے۔ عقل ہمیشہ وقت کی مصلحتوں کے تابع چلتی ہے اس لئے مختلف اوقات اور مختلف حالات میں عقل کے فیصلے مختلف ہوتے ہیں۔ لہذا یوں کہتے ہیں کہ مغرب کی دنیا میں مستقل اقدار کا کوئی تصور نہیں۔ وہاں صرف تقاضائے مصلحت (CONVENIENCE) فیصلے کا معیار قرار پاتا ہے۔

وہاں یا تو کسی بالابستی کا تصور ہی نہیں ملتا اور اگر ملتا ہے تو صرف ایسے خدا کا جو کائنات کی مشینوں کو ایک دفعہ کوک دے کر الگ ہو بیٹھتا ہے اور اب یہ مشینری قوانین فطرت کے مطابق خود بخود چلے جا رہی ہے۔ اگر وہ لوگ اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا انہی قوانین فطرت کا نام ہے اور چونکہ قوانین فطرت دنیا کے محسوسات ہی سے متعلق ہیں اس لئے خدا بھی انہی چار دیواریوں میں گھرا ہوا ہے۔ زندگی، مادی اجزاء میں ایک خاص ترتیب سے پیدا ہوتی ہے اور اسی ترتیب کے منتشر ہو جانے سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لہذا انسانی اعمال کا تعلق اسی دنیا سے ہے۔ اس سے آگے کچھ نہیں۔

یہ ہیں وہ متضاد تصورات حیات اور نظریات زندگی جن کی مظہر مشرق اور مغرب ہیں۔ اقبال جب مشرق کہتا ہے تو اس سے اس کی مراد یہی تصورات زندگی ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ تصورات مختلف اقوام مشرق میں مشترک ہی کیوں نہ ہوں لیکن کہیں یہ بالکل خالص اور غیر ٹوٹا شکل میں ہیں اور کہیں ان میں ذہن انسانی کی آمیزشیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہ اپنی اصلی اور غیر ٹوٹا حالت میں صرف قرآن کے اندر باقی رہ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر مقام پر ان میں انسانی تصورات کی

آمینرش ہو چکی ہے۔ اس لئے اقبال جب مشرق کا نام لیتا ہے تو اس سے اس کا حقیقی مفہوم قرآن ہی کی تعلیم ہوتا ہے۔ اور یہی وہ تعلیم ہے جسے وہ مغربی تصوراتِ حیات کے مقابلے میں لاتا ہے اور انہیں چیلنج دیتا ہے کہ وہ اس کے مقابل میں انسانی زندگی کے مسائل کا حل پیش کریں۔ ایک مرتبہ ایک نجی

عقل و عشق | صحبت میں حضرت علامہ نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا تھا جب انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ تمام انبیاء مشرق ہی میں کیوں آئے مغرب ہی میں کیوں نہ آئے اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں فرمایا کہ بات یوں تھی کہ روزِ اول جب خدا اور ابلیس میں جھگڑا ہوا ہے تو ان دونوں نے اپنے اپنے ملک بانٹ لئے تھے مشرق کو خدا نے لے لیا اور مغرب ابلیس کے حصہ میں آگیا۔ یہ ہے وہ مقام جہاں اقبال مغرب کے مقابلے میں ہمیشہ مشرق کی برتری ثابت کرتا ہے۔ یہ برتری درحقیقت عقلِ انسانی کے تراشیدہ نظامِ ہائے زندگی کے مقابلہ میں قرآنی نظامِ زندگی کی برتری کے مترادف ہوتی ہے۔ اقبال کا سارا پیغام اسی برتری کا نقیب ہے اور اسی کو علم کرنے کے لئے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ اس کی فکر کا حاصل عقل کے مقابلے میں عشق کی فضیلت اور فوقیت ثابت کرنا ہے اور عشق سے اس کی مراد وحیِ خداوندی ہوتی ہے۔ عقل ہی کا دوسرا نام اس کے نزدیک تہذیبِ فرنگ ہے۔ دیکھئے کہ وہ ”پیامِ مشرق“ میں فرنگ کے نام کیا پیغام دیتے ہیں۔

عقل تاباں کشوداست گرفتار تراست	از من لے باد صبا گوتے بہ دانلئے فرنگ
عشق از عقل فسوں پیشہ جگر دار تراست	برقِ راں بہ جگر می زند آں رام کند
آنچہ در پردہ رنگ است پدیدار تراست	چشمِ ہرزنگ گل و لاله نہ بیند ورنہ
آہ زان نقدِ گراں مایہ کہ در باختہ	دانش مند و ختبہ دل ز کف انداختہ

فرا آگے چل کر کہتے ہیں۔

بالِ مُبل دگر و بازوئے شاہیں دگر است	عقلِ خود میں دگر و عقلِ جہاں میں دگر است
ایں سوئے پردہ گمانِ ظن و تخمین دگر است	دگر است آں سوئے پردہ کشادنِ نظرے

اے خوش آں عقل کہ پہنائے دو عالم با دست
نورِ افروشتہ دسویزِ دلِ آدم با دست

لیکن اقبال کے ہاں مشرق و مغرب سے ایک اور مفہوم بھی ہے اور اس مفہوم کے لئے بھی اقبال نے ان اصطلاحات کو جا بجا استعمال کیا ہے۔ مشرق کو تعلیم تو دوجی کے ذریعہ سے ملی لیکن اس نے اس تعلیم کو اس درجہ مسخ کر دیا کہ ان کی نگاہوں سے زندگی کا مقصود ہی اوجھل ہو گیا۔ ان کے ہاں حقائق کی جگہ اشخاص پرستی نے لے لی۔ دین کے نظام زندگی کی جگہ دھرم (مذہب) کی رسومات آگئیں۔

مذہب پرستی | عقل و فکر کی جگہ اندھی تقلید نے لے لی۔ قولے فکر یہ کے ساتھ ہی ان کے قولے عملیہ بھی مفلوج ہو گئے۔ دنیا کی زندگی کو قابل نفرت سمجھ کر انہوں نے اپنی توجہ کو اپنے ذہن کی تراشیدہ "اخروی زندگی" پر مرکوز کر دیا اور اس زندگی سے مفہوم اپنی موہوم امیدوں کے علاوہ کچھ نہ سمجھا۔ نتیجہ یہ کہ تمام اقوام مشرق رفتہ رفتہ راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئیں۔

ان کے مقابل میں مغرب نے ہر سامنے آنے والے معاملہ کو علم اور عقل کی رُو سے جانچا اور اس کا عملی حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ قوانین فطرت کے مطالعہ اور اشیائے فطرت کے مشاہدے سے انہوں نے قولے فطرت کو ایک ایک کر کے مسخر کر لیا انہوں نے زمین پر جال بچھا دیئے۔ پانیوں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ وہ فضا کی پہنائیوں پر مستط ہو گئے اور اپنی قوتوں سے ساری دنیا پر چھا گئے۔ ان کے ہاں کمی رہ گئی تو فقط یہ کہ ان کے پاس مستقل ضابطہ حیات ایسا نہ تھا جس سے انسانی معاشرہ میں توازن قائم رکھ سکتے۔

اقبال کے ہاں مشرق سے دوسرا مفہوم وہی پڑمردگی اور افسردگی، بے کسی اور بے بسی، محکومی اور ناامیدی، تقلید و جمود اور بے حسی اور بے عملی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مغرب سے مفہوم میپاک قوتیں اور بے ضبط طاقتیں ہوتا ہے۔ اس مقام پر وہ مشرق اور مغرب دونوں پر سخت تنقید کرتا ہے۔ وہ برملا کہتا ہے کہ

مشرق ہمہ افسانہ مغرب ز تو بے گانہ وقت است کہ در عالم نقش دگر آئیگی
اقبال کے پیغام میں جہاں جہاں مشرق کی تنقیص ہے وہ اس تصویر حیات پر تنقید ہے جس نے ان سے زندگی کی حرارت چھین کر ان کی دنیا کو مُردوں کی بستی بنا رکھا ہے۔ اقبال کے نزدیک نہ مشرق کے یہ

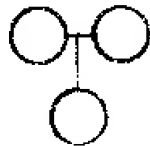
لے وہ اخروی زندگی نہیں جس کا تصور قرآن نے دیا ہے بلکہ انسانوں کے ذہن کی خود ساختہ اخروی زندگی کا تصور۔

انداز صحیح ہیں نہ مغرب کا وہ اسلوب۔ اس کے نزدیک صحیح نظام زندگی عقل اور عشق کے امتزاج کا نام ہے۔ یعنی دنیا کو وحی کی روشنی میں عقل کی آنکھ سے دیکھنے کا نام۔ اس کے لئے وہ مشرق اور مغرب دونوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ

خیز و نقشِ عالم دیگر بہ عشق را بازیر کی آمیزدہ

اور یہ قرآن کے پیغام کی صحیح تفسیر ہے۔ اس کے نزدیک مردانِ مومن کی تعریف یہ ہے۔ اُولَ الْاَلْبَابِ الذِّیْنَ یَذْکُرْنَ اللّٰهَ قِیَامًا وَّ قُعُودًا وَّ عَلٰی جُنُوبِهِمْ۔ یعنی اربابِ عقل و دانش جو اٹھتے بیٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنے سامنے وحی کے محکم قوانین رکھتے ہیں اور انہی کی روشنی میں اپنی عقل سے کام لے کر اپنے زمانہ کے تقاضوں کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اقبال و دنیا میں اسی قسم کے انسان دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لئے وہ مغرب والوں سے کہتا تھا کہ وہ مشرق سے وحی کا تصور لے لیں اور مشرق والوں سے کہتا تھا کہ وہ مغرب والوں سے عقل کی باتیں سیکھیں۔ اقبال کا جہانِ نو وہی تھا جس میں ہر کام عقل اور وحی کے اس حسین امتزاج سے طے پائیں اور اس طرح مشرق اور مغرب کی حدود مٹ کر الارضِ بِلّٰہ کا منظر عام ہو جائے۔ اسی میں وہ فوز و فلاحِ انسانیت کا راز دیکھتا تھا اور اسی میں وہ قیامِ آدمیت کا امکان پاتا تھا۔

۱۹۵۱ء

حضرت علامہ اقبالؒ سے آخری ملاقات

نوشۂ ۱۹۳۹ء

۳۸ء اور ۳۹ء کی درمیانی شب گزشتہ سال کی ڈائری کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ گزری ہوئی کہانیاں ایک ایک کر کے سامنے آرہی تھیں۔ جس طرح کوئی چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا اچاند کے سامنے گزرے تو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ چاند دوڑ رہا ہے یا بادل اسی طرح دن گزرتے جاتے ہیں اور یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا زمانہ ڈائری کے اوراق سے بعض بھولے ہوئے افسانوں کی یاد یوں تازہ ہوتی جا رہی تھی جس طرح عرق لیموں سے لکھے ہوئے حروف کاغذ کو آگ کے سامنے رکھنے سے خود بخود ابھرتے چلے آتے ہیں۔ ابھی چند ورق لٹنے پایا تھا کہ ۱۰ جنوری کے صفحہ ایک ایسا واقعہ مندرج پایا جس نے نگاہوں کو وہیں روک لیا اور ایسا محسوس ہوا کہ یہ کسی واقعہ کی یاد نہیں بلکہ ایک مضرب ہے جس نے میرے بربط ہستی کی تاروں کو یوں پھیر دیا ہے کہ ان کے اندر سوتے ہوئے المیہ نعمات پھر سے بیدار ہو رہے ہیں اور شعلہ ریز دیپک کے سردوں میں تمام کائنات پر چھائے جا رہے ہیں۔ واقعہ کی تہید یوں ہے کہ ۹ جنوری کو دہلی کا "قافلہ" زیر امارت مولانا محمد اسلم صاحب جیرا چوری بمقرب "اقبال ڈے" لاہور پہنچا۔ رات تک مصروفیت رہی۔ اس اجلاس کا تذکرہ بھی ڈائری میں لکھا پایا۔ لیکن ۱۰ جنوری کی صبح کے واقعہ کی تفصیل جو ڈائری کے کئی ایک صفحات پر پھیلی ہے کچھ ایسی وجدانگیر ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بزم طلوع اسلام کو بھی اس حظ و کیف میں

شریک کروں بہتر ہو کہ اسے ڈائری کے الفاظ ہی میں سنئے۔

۱۰ جنوری بروز سوموار | صبح ۹ بجے جاوید منزل واقع میوروڈ پر حاضر ہوئے۔ نذیر نیازی صاحب

حسب وعدہ وہاں پہلے سے موجود تھے۔ حضرت علامہ ہنگ پر استراحت فرما رہے تھے۔ لحاف اوڑھے بلکہ لحاف کے ساتھ ایک کبیل بھی ملفوف تھا۔ حقہ سامنے تھا۔ جو ہمیشہ سامنے رہتا ہے۔ نیازی صاحب نے بتایا کہ جب پچھلے دنوں لارڈ لوٹفین ملنے کے لئے آیا تو بھی آپ اسی انداز میں لیٹے لیٹے ملے تھے۔ آواز ابھی تک صاف نہیں ہوئی۔ اس طرح بولتے ہیں جیسے کسی کی گھگھی بندھ رہی ہو۔ مولانا صاحب کی وجہ سے سلسلہ گفتگو اردو میں چھڑا لیکن آپ کے لب و لہجہ سے حسب معمول پنجابیت صاف نمایاں تھی جسے وہ کسی تکلف کے پردے میں چھپانا نہیں چاہتے۔ عمر قریب ساٹھ برس سمجھتے۔ لیکن اس دفعہ کمزور رہے تھے۔ بایں ہمہ اس کمزوری اور بڑھاپے میں بھی دبدبہ اور عظمت کی وہی شان تھی۔ لیکن سادگی اتنی کہ اگر کسی کا پہلے تعارف نہ ہو تو وہ شاید ہی سمجھے کہ کسی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے بیٹھے ہیں۔ پہلے متفرق سلسلہ کلام شروع ہوا۔ آپ کی باتوں میں ہلکی سی ظرافت کی چاشنی جسے ظرافت کی بجائے شوکتگی کہنا زیادہ موزوں گا ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ لیکن آج کل آپ کی علالت کی وجہ سے یہ ضرورت بھی رہتی ہے کہ سنجیدہ گفتگو کو یہاں وہاں سبک رو کر دیا جائے۔ ضمناً ایک بات سامنے آگئی۔ فرمایا کہ جب راونڈ ٹیبل کانفرنس سے واپس آ رہے تھے تو مولوی شفیع مرحوم ابھی ساتھ تھے۔ میں عرشہ جہاز پر کانفرنس کی روئیدار دیکھ رہا تھا کہ کتاب ہاتھ سے گر گئی۔ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر عرب لڑکے جہاز کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے مولوی صاحب کو عربی آتی نہیں تھی، گھبراہٹ میں آواز دی کہ یا شیخ! خُذْ لَكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ وہ سمجھ گئے اور کتاب جو اتفاق سے ایک کشتی میں جاگری تھی اٹھا لائے۔

جاوید نامہ کے متعلق کچھ ذکر آیا تو میں نے عرض کیا کہ دربار فرعون کے ساحر جن کی قوت ایمانی استبداد فرعون کا دندان شکن جواب ہے، انہیں جاوید نامہ میں ضرور جگہ ملنی چاہیے تھی۔ فرمایا کہ جاوید نامہ میں تو بہت سی چیزیں لکھنے سے رہ گئیں۔ جی چاہتا تھا کہ کہیں سید احمد (بریلوی) اور سید احمد (دہلوی) (سرسید کی رحوں کو بھی اکٹھا کر دوں۔ یہ بھی نظر انداز ہو گیا اور ابھی بہت سی

باتیں میں نے نوٹ کر کے رکھی تھیں۔ اب کسی اور موقع پر ان کو نکھوں گا۔

میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں اس منزل کے بعد دوسری منزل کے لئے جہاں ایک طرف
اگلی منزل انسانوں کے متعلق یہ ہے کہ والی رتبہ میں یونسون (وہ اپنے رب کی طرف
 و المملک اکہ تیرارت اور فرشتے صفت در صفت آئیں گے) دوسری طرف خدا کے متعلق بھی ہے کہ وجاء ربك
 الارض بنور ربہا (زمین اس کے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی) تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
 ابھی یہ ڈراما کچھ اور سین اسی اسٹیج پر دکھائے گا۔ فرمایا کہ یہ درست ہے لیکن ارض و سما پستی و
 بلندی کا تصور تو موجودہ شعور کے تابع ہے۔ جب شعور بدل جاتا ہے تو زمان و مکان (TIME AND SPACE)
 کے تصورات بھی بدل جاتے ہیں۔ اگلی منزل میں شعور بدل جائے گا۔ کیا معلوم

ارض کیا ہو اور سما کیا ہو یا دونوں ایک ہی ہوں۔ اسی لئے تو فرمایا کہ یوم تبدیل الارض
 غیر الارض و السموات (جس دن یہ ارض و سموات بدل جائیں گے) شعور کی ارتقائی منازل کا
 تقاضا ہے کہ زمان و مکان کے بعد باقی نہ رہیں۔ خواب میں دونوں چیزیں باقی نہیں رہتیں۔ نہ وقت کوئی
 شے رہتا ہے نہ مکان ایک سیکنڈ کے خواب میں ایک شخص بارہ برس امریکہ بھی رہ آتا ہے۔ یہ محض ایک
 مثال ہے ورنہ کیا معلوم کہ دوسرے شعور میں کیفیت و کیت کا کیا عالم ہو۔

فرمایا کہ جب میں کیمبرج میں پڑھتا تھا تو (TIME) کے نظریہ پر ایک مقالہ لکھ کر اپنے استاد
 (MACTAGGART) کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا لکھ دیا؟ اس پر لوگ ہنسیں گے۔ میں
 نے اسے ضائع کر دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب برگستان کے نظریے شائع ہوئے تو ان میں ٹائم
 کے متعلق وہی کچھ تھا جو میں نے لکھا تھا۔ اس وقت مجھے اپنے مقالہ کے ضائع کر دینے کا بڑا افسوس ہوا
 اس لئے کہ میرے مقالہ سے قرآن کریم کی حقیقت ثابتہ سامنے آجاتی تھی۔

برگستان اور نیٹش اس کے بعد برگستان اور نیٹش اور اپنے فلسفہ کے اختلافات کی
 توضیح فرماتے رہے اور بتایا کہ وہ فلسفہ جس کا سرچشمہ علیم الہی
 ہو کس طرح ایک یقینی شے بن جاتا ہے اور وہ فلسفہ جو محض انسانی دماغ کا رہین منت ہو

کس طرح ظن و قیاس کی دایوں میں سرگرداں رہتا ہے اور جب کبھی اُسے یقین کا رتبہ حاصل ہوتا ہے تو ہونہیں سکتا کہ وہ شُرآن کے خلاف ہو، آپ یہ کچھ بیان فرما رہے تھے اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نئی دنیا میں ہیں۔ اس وقت معلوم ہوا کہ ذہن انسانی کی وسعتیں کس قدر حدودِ آشنائی اور یہ ہستی جسے دنیا نے مٹھ لیا ایک شاعر کی حیثیت سے پہچانا ہے، علم و ادراک کی کن بندیوں پر ہے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ سر سے پاؤں تک دماغ ہی دماغ ہے اور دماغ بھی ایسا جو ثریا سے ورے کی بات ہی نہ کرتا ہو۔ بڑے بڑے اہم حقائق اور ادق مسائل کو دود و جہنوں میں واضح کرتے جاتے تھے۔

پھر شُرآن کے متعلق ذکر آگیا۔ فرمایا کہ جب میں ایف۔ اے میں پڑھتا تھا تو صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ والد مسجد سے نماز پڑھ کر آتے تو کبھی منزل ختم کر چکا ہوتا کبھی جاری ہوتی۔ ایک دن آکر پوچھتے ہیں کیا پڑھتے تھے۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آگیا کہ چھ مہینے ہو گئے اور ہر روز دیکھتے ہیں کہ شُرآن کریم پڑھتا ہوں۔ پھر یہ سوال کیسا نہایت نرمی سے سے فرمایا کہ میں پوچھتا ہوں کہ کچھ سمجھ بھی آتا ہے۔ اب میرا استعجاب اور غصہ جاتا رہا اور کہا کہ کچھ عربی جانتا ہوں کہیں سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کوئی چھ ماہ بعد ایک دن لے کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بیٹا شُرآن کریم اسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے جس پر یہ نازل ہوتا ہے۔ میں حیران تھا کہ کیا نبی اکرمؐ کے بعد قرآن کریم کسی کی سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ شُرآن کریم حضورؐ کے بعد اب کسی پر نازل ہی نہیں ہو سکتا۔ میں پھر حیران تھا؛ فرمایا کہ انسانیت کو جس معراج پر پہنچانا فطرت کا مقصود ہے اس کا نمونہ ہمارے سامنے محمدؐ کی صورت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰؑ تک ہر ایک نبی محمدؐ ہی کے مختلف مدارج تھے۔ وہ سلسلہ گویا تکمیل محمدؐ کے منازل تھے۔ بنیادی اصول ہر

(MOHAMMAD IN THE MAKING)

جگہ ایک تھا۔ البتہ شعور انسانی کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ فروعات کی تکمیل ہوتی جاتی تھی۔ سچی کہ ”محمدؐ“ مکمل ہو گیا۔ بابِ نبوت بند ہو گیا۔ انسانیت اپنے معراجِ کبریٰ تک پہنچ گئی۔ اب ہر انسان کے سامنے معراجِ انسانیت کا نمونہ محمدؐ ہے۔ کوئی انسان جتنا محمدیت کے رنگ میں

رنگا جاتا ہے۔ اتنا ہی قرآن کریم اس پر نازل ہوتا جاتا ہے۔ یہ مفہوم تھا میرے کہنے کا کہ قرآن کریم اسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے جس پر یہ نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔

...

یہ تو تھی قرآن کریم کے قلب کے راستے سمجھ میں آنے کی صورت۔ دماغ کے راستے سے قرآن فہمی دنیا میں مختلف اوقات میں مختلف حقائق ظاہر ہوئے۔ کوئی یہاں کوئی وہاں

ہر حقیقت فطرت اللہ ہوتی ہے۔ ان حقائق کے منتشر اوراق ایک جگہ جمع کر دیئے۔ اس مجموعہ کا نام ہے قرآن کریم۔ اب بھی جہاں کہیں کوئی حقیقت ظاہر ہوگی، وہ لیٹن کے الفاظ میں ہو یا سنوسی کے قرآن ہی کی کسی آیت کا ترجمہ ہوگا۔ اس لئے کہ حیات انسانی کے لئے جس قدر حقائق کی ضرورت تھی وہ سب کے سب اس کے اندر آچکے ہیں۔ اب قرآن کریم کو اس طرح سمجھنا چاہیئے جس طرح یہ دنیا کو ملتا چلا آ رہا ہے۔ کبھی ایک حقیقت کسی زرتشت کو ملی تھی، کہیں کسی بدھ کو وغیرہ وغیرہ۔ اس لئے پہلے ان تمام مذاہب کو دیکھئے۔ وہاں نظر آجائے گا کہ حقائق کون کون سے ہیں اور افسانے کون کونسے۔ حالانکہ اس مذہب والے ان افسانوں کو کبھی حقائق ہی سمجھتے ہوں گے۔ ان کے حقائق قرآن کریم میں موجود ہوں گے اور ان کے افسانوں کی تردید ہوگی۔ یہ افسانے انسانی دماغ کے وضع کردہ ہوں گے۔ جب تک ان افسانوں سے واقفیت نہ ہو معلوم نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم کس چیز کی تردید کر رہا ہے۔

مثلاً قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے ارض و سما کو لایعین (IN SPORT) کھیل کو میں پیدا نہیں کیا۔ ہندوؤں کے ہاں ایک عقیدہ ہے کہ یہ تمام کائنات ایشور نے ایک "لیلا" رچائی ہے۔ چنانچہ ان کے ایک خدا کا نام "راجن" "کھلاڑیوں" کا بادشاہ ہے۔ اس کی مورتی بھی ایسی ہے کہ وہ رنگ راگ میں مصروف ہے اور دنیا پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اس افسانہ کی تردید لایعین کے اندر ہے۔ یا مثلاً قرآن کریم میں ہے کہ لا تاخذنا سنة ولا نوم (خدا کو اونگھ یا نیند نہیں آتی)۔ ہندوؤں کے ہاں ایک عقیدہ ہے کہ یہ سب کائنات پر ماتا کا خواب ہے۔ جب وہ بیدار ہو جائے گا تو یہ خواب بھی پریشان ہو جائے گا۔ خود ہمارے ہاں بھی بعض صوفیا میں اس قسم کا تصور موجود ہے۔ اس افسانہ کی تردید قرآن کریم نے ان الفاظ میں کی ہے۔ لہذا قرآن کریم سمجھنے کے لئے پہلے اس قسم

”افسانوں“ کے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ خالص حقائق اب قرآن کریم کے سوا اور کہیں سے نہیں مل سکتے۔

رسالت رسول کی تعریف (DEFINITION) کے متعلق فرمایا کہ ایک رسول میں اللہ کی طرف سے یہ شعور پیدا کر دیا جاتا ہے کہ وہ امتداد زمانہ (LENGTH) کو سمیٹ کر ایک حال (PRESENT) کے اندر مرکوز کر لے۔ لہذا جو باتیں دوسروں کے نزدیک دو ہزار برس بعد آنے والی ہوتی ہیں وہ رسول کے سامنے زمانہ مستقبل کی نہیں بلکہ حال کی ہوتی ہیں۔ اس لئے وہ اپنی وحی میں اس قدر محکم یقین رکھتا ہے کہ اس کی سچائیاں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ وہ ان کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اس لئے اس کے دل میں شک و ریب کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔

سیاستِ حاضرہ کے متعلق بہت سی باتیں ہوتی رہیں۔ فرمایا: مجھے تو نظر آتا ہے کہ انہی عوام میں سے کوئی صاحبِ ایمان کھڑا ہو جائے گا اور مسلمانوں کو ایک مرکز پر لے آئے گا۔ اس کی عملی شکل ان کے سامنے وہی ایک اسلامی ریاست (پاکستان) کا تصور ہے۔ فرمایا کہ اس کے سوا ہندوستان کی سیاست کا کوئی اور عملی حل سمجھ میں نہیں آتا۔

یہ سب کچھ اقبالؒ کے دماغ کے متعلق تھا لیکن حقیقی اقبالؒ ان پردوں کے پیچھے قلب کی انتہائی گہرائیوں کے اندر چھپا رہتا ہے۔ ہر چند نیازی صاحب نے کہہ رکھا تھا کہ کسی جذباتی چیز کا تذکرہ نہ چھیڑنا کیونکہ اس کا ان کی صحت پر بے حد مضر اثر پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات غیر ارادی طور پر ایسی آگئی جس سے میں حقیقی اقبالؒ کی ایک جھلک دیکھنی بھی نصیب ہو گئی۔ مولانا صاحب نے دریافت کیا کہ آج کل کوئی تازہ کلام کہا گیا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ زخم کس تار پر جا لگے گا۔ فرمایا کہ گزشتہ چھ ماہ سے جب سے حج کا ارادہ ہوا ہے صبح سے شام تک مدینہ ہی کے راستے میں رہتا ہوں۔ جو کچھ کہتا ہوں وہ بھی کچھ وہیں کی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ یہ کہا اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے

طبیعت کچھ سنبھلی تو فرمایا، بہت کچھ دل میں ہے کہ حضور کے آستانہ اقدس پر پہنچوں تو یہ بھی عرض کروں گا وہ بھی۔ راستہ طے کر لیتا ہوں لیکن جب وہاں پہنچتا ہوں تو طبیعت قابو میں نہیں رہتی۔ نیازی صاحب سے فرمایا کہ تازہ کلام سے کوئی شعر ان کو سناؤ۔ انہوں نے ایک شعر سنایا تو فرمایا کہ ہاں ایک شعر یاد آگیا۔ کعبۃ اللہ میں پہنچ کر یہ حضور حق یہ عرض کیا ہے کہ:-

توباش ایں جاو با خاصاں بیا میزا!

کہ من دارم ہوائے منزل دوست!

جذب کبف | پہلا مصرعہ تو آسانی سے پڑھ دیا لیکن دوسرے مصرعہ میں "منزل دوست" تک پہنچے تو ایک عجیب کیفیت سامنے آئی۔ دیکھا کہ تمام جسم پر ایک ارتعاشی حالت پیدا ہو گئی ہے۔ لیٹے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ یوں محسوس ہوا کہ سارا کلیجہ اُمنڈ کر مُنہ میں آگیا ہے۔ گلا پھول گیا۔ چہرہ سُرخ ہو گیا۔ اسے بڑی مشکل سے یوں دبایا جیسے کسی چیز کو حلق سے نیچے لیجا ہے ہیں۔ بڑے کرب و اذیت کے بعد انتہائی اضطراب کے عالم میں بچوں کی طرح ہچکیاں لے کر رٹنے لگے۔ غش کی سی حالت ہو گئی اور نڈھال ہو کر لیٹ گئے۔

میں ششدر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یا اللہ! یہ کیا ہو گیا۔ ایک ہیبت سی طاری ہو گئی۔ سارے کمرے میں سناٹا تھا۔ ہمیں رہ رہ کر افسوس آتا تھا کہ ہم نے کیوں اس مضمون کو چھیڑ دیا۔

کچھ دیر اور بیٹھے کہ ان کی طبیعت سنبھل جاتے۔ اجازت چاہی تو مولانا صاحب سے فرمایا کہ ایک دن اور ٹھہرنے کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی! ہماری دفتر کی پابندیاں اس کی کب اجازت دیتی تھیں! طوعاً و کرہاً رخصت ہوتے۔ دیکھا تو بارہ بج چکے تھے۔ تین گھنٹے گزر گئے اور یوں معلوم ہوا کہ شاید پانچ منٹ ہوتے ہیں۔

بعض اوقات زندگی میں چند لمحات حاصل زندگی بن جاتے ہیں۔ یہ چند لمحات اسی قسم کے تھے۔ اب کچھ سمجھ میں آیا کہ اقبال کہاں پہنچ چکا ہے۔ دماغ ہے تو عرش کی بندیوں پر اور قلب ہے تو عشق رسول میں خاک تر! اے کاش مسلمانوں کی سمجھ میں آجائے کہ انہیں فطرت کی کرم گسٹری نے

کس قدر بیش بہا نعمت عطا فرمائی ہے!

مرقومہ ۱۲ جنوری ۱۹۳۸ء

یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ اس ملاقات میں جتنی باتیں ہوئیں اور جس طرح ہوئیں، میں نے وہ سب اس یادداشت میں لکھ لی تھیں۔ بہر حال یہ تھے وہ تاثرات جو میرے ذہن میں باقی تھے جنہیں میں نے محفوظ کر لیا۔ اس وقت اس کی بھی کیا خبر تھی کہ یہ ملاقات آخری ہوگی اور اس کے بعد عالم اسلامی کی یہ جلیل المرتبت ہستی ہمیشہ کے لئے آنکھوں سے پنہاں ہو جائے گی۔ اس کمی کو کچھ وہی محسوس کر سکتے ہیں جنہیں کبھی حضرت علامہ کی خدمت میں بازیابی کی سعادت حاصل ہوتی ہو۔ آج تو اس قسم کی یادداشتوں کے اوراق ہیں اور دل حرام نصیب کی حسرتیں کہ
وگر دانائے راز آید کہ ناید!

۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء

علامہ اقبالؒ کے ”یومِ وفات“ پر تقریریں

بیسویں صدی کا آغاز ہے مشرق کی تہذیب و تمدن کے ٹھٹھانے والے آخری چراغ بھی گل ہو چکے ہیں۔ مغرب نے ایک نئے نظامِ تمدن کی طرح ڈالی ہے جس کی درخشندگی اور تابناکی نے بڑے بڑے دیدہ وروں کی نگاہوں میں خیرگی پیدا کر رکھی ہے۔ دنیا بھر کی قومیں اس تہذیبِ جدید کی نقالی میں فخر و سعادت محسوس کر رہی ہیں۔ جلیل القدر دانایانِ روزگار اس نئے تمدن کو انسانیت کے مصائب و نوائب کے لئے مسیحا سمجھ رہے ہیں۔ بڑے سے بڑے مفکرِ انسانی دانش و بینش کے اس اوجِ کمال پر نازاں و فرحاں دکھائی دیتے ہیں۔ ہر طرف سے اس نئی روشنی کی مدح و ستائش میں قصائد لکھے جا رہے ہیں۔ چاروں سمت سے تحسین و تبریک کے غلغلے بلند ہو رہے ہیں۔ چھوٹے بڑے اس نسخۂِ کیمیا کی برکات کے معترف ہیں۔ ایسا دکھائی دیتا ہے گویا انسان نے اس فردوسِ گم گشتہ کو پھر سے پایا جس کی تلاش میں اس نے ساری عمر دشتِ پیمائیوں اور صحراؤں میں گزار دی تھی۔ نئے انداز کی سیاست، نئی وضع کی معاشرت، معیشت کے طور طریق نرالے، تعلیم کے ڈھب انوکھے، تمام نظامِ ہائے کہنہ کی بنیادیں تک اکھڑی جا چکی ہیں۔ اور نئے نقشے کے مطابق بالکل جدید بنیادوں پر اس تہذیبِ نو کے قصرِ فلک بوس کی عمارت اوپر کو اٹھتی چلی جا رہی ہے جس کی رفعت و بلندی، نقش و نگار آئینہ بندی، حریر و طلّس

کے نگاہ فریب پر دے بجلی کے قمقمے اور ان قمقموں کی عالمتاب روشنی میں ایک رنگین دنیا، ہر دیکھنے والے کی نگاہ کو حیرت کدہ بنا رہی ہے کہ اتنے میں مشرق کے تیرہ وتار ویرانوں کا ایک تیس سالہ نوجوان اس طلسم خانہ ہوش رہا میں جا نکلتا ہے۔ وہ تہذیب نو کے اس جہان رنگ و بو میں کھویا کھویا ادھر ادھر پھرتا ہے۔ ہر شے پر ایک غائرانہ نگاہ ڈالتا ہے۔ ہر چیز کو متجسسانہ نظر سے پر لھتا ہے۔ کہیں رکتا ہے تو پیروں کسی گہری فکر میں ڈوبا ہوا خاک کے ذروں کو ٹٹکی لگائے دیکھتا رہتا ہے۔ پھر اٹھتا ہے تو دیوانوں کی طرح اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ ہونہار ایسا ہے کہ بڑے بڑے مفکرین اسے مستقبل کا درخشندہ ستارہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس کے اس کمال ہوش میں کچھ ایسے غیر محسوس سے 'جنون' کی آمیزش ہے جو اسے دوسرے ہوش مندوں سے یکسر الگ کئے ہوئے ہے۔ وہ فکر و نظر اور ہوش و جنون کے اس نر لے امتزاج سے تہذیب جدیدہ کے اس طلسم کدہ کے ایک ایک عنصر کو دیکھتا ہے اور عین اس وقت جبکہ ساری فضا اس نظام تمدن کی توصیف و ستائش میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کے لبوں پر خفیف سی ہنسی اور اس کی آنکھوں میں ہلکے سے تبسم کی موج کے بلکورے نظر آتے ہیں۔ وہ اس پورے تماشے کو اپنی نگاہوں کے دامن میں سمیٹ کر لوٹتا ہے اور لب ساحل ایک اونچی سی چٹان پر کھڑا ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھتا اور بلند آواز سے پکارتا ہے کہ

دیار مغرب کے رہنے والو! خدا کی بستی دکان نہیں ہے
کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زبرِ کم عیار ہو گا!

اور یاد رکھو کہ

تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی
جو شاخِ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہو گا
سننے والوں نے سنا اور اُسے مجذوب کی بڑ سمجھ کر ایک فلک بوس قہقہہ لگایا اور اس کے بعد پھر اسی کیف و مستی کی دنیا میں جذب ہو گئے۔ یہاں پہنچنے پر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کہو بھائی! ہجرت خانہ مغرب کی سیر تو کی؟ وہاں تہذیب نو کے 'پری محل' کو بھی دیکھا، کیا خیال ہے؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں نگاہوں کو اوپر اٹھایا اور کہا کہ ہاں دیکھا! چمک دک تو بڑی ہے لیکن
پیر میخانہ یہ کہتا ہے کہ ایوانِ فرنگ سُست بنیاد بھی ہے آئینہ دیوار بھی ہے

زمانہ آگے بڑھتا گیا۔ شیشہ گرانِ فرنگ اپنے کاخِ تہذیب کی آئینہ بندی میں پہلے سے بھی زیادہ تیزی اور انہماک سے مصروف رہے۔ دنیا سے بدستور خدا کی رحمت تصور کرتی رہی۔ انسانیت اسی طرح اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی تا آئندہ ۱۹۱۴ء میں ایک عالمگیر دھماکہ محسوس ہوا دھماکہ زلزلہ کی صورت اختیار کر گیا اور چار برس تک متواتر بستیاں ویرانوں میں تبدیل ہوتی رہیں۔ میدانوں کا ذرہ ذرہ انسانی خون کی ارزانی کی زندہ داستان بن گیا۔ لیکن مغرب نے اس کے بعد پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اس قصرِ جدید کی تزئین و آرائش اور حفاظت و صیانت میں پہلے سے بھی زیادہ جوش اور سرگرمی سے منہمک ہو گیا۔ سطحِ بینِ رگاہوں نے اس "ہوشمند دیوانہ" سے پھر پوچھا کہ اب کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ کی وہ پہلی پیشین گوئی تو غلط ثابت ہوئی۔ اس مردِ دانا کی آنکھوں میں پھر تبسم کی لہر دوڑی اور اب کے پہلے سے بھی زیادہ نمایاں ہو کر دوڑی۔ اپنے مخصوص انداز میں سراٹھایا اور کہا کہ میری آنکھوں نے غلطی نہیں کی۔ میں نے جو کچھ کہا تھا حرفِ حرف دیکھ کر کہا تھا۔ وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ مغرب کو یہ فطرت کی طرف سے پہلی تنذیر ملی تھی۔ وہ اس سے عبرت حاصل کرتے تو بچ جاتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور میری آنکھیں پھر دیکھ رہی ہیں کہ

فتنہ را کہ دو صد فتنہ در آغوشش بود

و خترے هست کہ در مہدِ فرنگ است ہنوز

سننے والوں نے اُسے سنا اور سن کر اُن سُنی کر دی۔ مغرب کے قہقروں کی روشنی اپنی خیرگی میں اور بھی بڑھتی گئی۔ اب ساری دنیا اس کی نقال تھی اور اس نقالی میں فخر محسوس کرتی تھی پوچھنے والوں نے پھر اس "مجنونِ زیرک" سے پوچھا کہ فرمائیے! آپ کیا کہتے ہیں۔ اب تو اس قصرِ بلند کی رفعت کہکشاں تک جا پہنچی ہے۔ اس نے پھر ایک سیلابِ تبسم سے پوچھنے والوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ

نہ کرا فرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی براقی

الٹ جائیگی تدبیریں بدل جائیگی تقدیریں حقیقت ہے نہیں میسجِ تخیل کی خِلّاتی

دنیا نے اس پر ایک قہقہہ لگایا اور مغرب اپنی شیشہ گری اور مشرق اس کی نقالی میں پھر مصروف ہو گیا۔

اور وہ مردِ زیرک پھر اپنی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ مغرب نے زمین پر جال بچھایا۔ مغرب نے آسمان پر قابو پا لیا۔ اس نے پانی پر اپنا تسلط جما لیا۔ اس نے خشکی اور تری کو مسخر کر لیا۔ اس نے اپنی حفاظت کے پورے سامان ہتیا کر لئے۔ ادھر یہ ہوتا گیا اور ادھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس دانائے راز پر کچھ عجیب سراسیمگی کا عالم طاری ہو رہا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے اس طرح چونک اٹھتا جس طرح ایک حسین و معصوم بچہ خواب میں دہشت ناک عفریتِ خونخوار کو دیکھ کر چیخ اٹھتا ہے۔ وہ تصویر ہی تصویر میں کچھ دیکھتا اور یوں ڈر کر سہم جاتا جیسے آگ اور خون کا کوئی سیلاب بلا بڑھتا چلا آرہا ہو۔ وہ پہاڑی کی چوٹی پر دُور افق سے اُس پار کچھ دیکھتا اور بے ساختہ چلا اٹھتا کہ

شفق نہیں مغربی افق پر یہ جوئے خوں ہے! یہ جوئے خوں ہے
طلوع فردا کا منتظر رہ کہ دوشس و امروزیہ فسانہ!
وہ فکرِ گستاخ جس نے عریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو
اسی کی بیتاب بھلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ

وہ دیکھو!

جہان نو ہو رہا ہے پیدا وہ عالمِ پیر مر رہا ہے
جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے قمار خانہ
وہ راتوں کی تنہائیوں میں اکیلا دیوانہ دار ادھر ادھر پھرتا۔ کبھی آسمان کے خاموش ستاروں سے
باتیں کرتا۔ کبھی ندی کی ساکت روانیوں سے محو تکلم ہوتا۔ وہ جنگل کے ویرانوں سے شہر کی اس
محفلِ شعروشرب کی چمکا چوند کو دیکھتا جسے بڑے بڑے ہوشمندوں نے باعثِ گرمی کائنات
سمجھ رکھا تھا تو ایک ٹھنڈی سانس بھرتا اور اپنے سینے کے داغوں کو نمایاں کر کے پکار
اٹھتا کہ

وہ بزمِ عیش ہے جہان یک نفس و نفس چمک رہے ہیں مثالِ ستارہ جس کے اباغ
دلوں میں ولولہ انقلاب ہے پیدا قریب آگئی شاید جہانِ پیر کی موت
وہ کبھی کسی نخلستان کے قریب کھجوروں کے جھنڈ کے سایہ میں وجد و مستی میں رقص کرتا اور طرب

فطرت کی نے نوازی کی ہم آہنگی میں والہانہ انداز میں گاتا نظر آتا کہ
 زمانہ کے انداز بدلے گئے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے
 ہوا اس طرح فاش رازِ فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ بازِ فرنگ
 پرانی سیارت گری خوار ہے زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے
 گیا دورِ سرِ پایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا !

ایک حجازی قافلہ پاس سے گزر رہا تھا۔ سالارِ کارواں نے اس تماشا کو حیرت سے دیکھا اور کہا کہ
 بابا! یہ کیا کہتے ہو۔ آؤ تمہیں دکھائیں کہ اس تہذیبِ نو نے ہمارے عروقی مُردہ میں کس طرح ایک نیا
 خونِ زندگی دوڑا دیا ہے۔ اس نے اس سادہ لوح میرِ کارواں کی بات سنی اور منہس کر کہا کہ اے ناواں!
 زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیونکر یہ فرنگی مدینیت کہ جو ہے خود لبِ گور
 اس نے پوچھا کہ پھر ہو گا کیا؟ بتایا کہ
 آنچہ بود است نہاید نہ میاں خواہد رفت آنچہ بالیست نہ بود است ہماں خواہد بود
 اس نے پوچھا کہ اس کے لئے کرنا کیا چاہیئے؟ جواب ملا کہ
 اگر دردِ دل جہاں تازہ داری بروں آور
 کہ از رنگ از جرات ملے نہاں بمل افتاد است

اس نے پوچھا کہ کیا دنیا تے مسیحیت پھر کسی صلیبی جنگ کے ارادے کر رہی ہے؟ اس مردِ دانا
 نے کہا کہ نہیں۔

من از بلال و چلیپا دگر نیندیشم کہ فتنہ دگرے در ضمیر آیام است
 اس نے کہا کہ مغرب کے آہنی پنجے تو زمین و آسمان کو اپنی قابری گرفت میں لئے بیٹھے ہیں۔ اس
 جنگل سے رستگاری بھلا کیسے ممکن ہے! مردِ قلندر ہنسا اور اس نے کہا کہ اس گرفت کی شدت
 بجا اور درست لیکن

پانی بھی مسخر ہے ہوا بھی بے مسخر کیا ہو جو نگاہِ فلکِ پیر بدل جائے
 دیکھا ہے ملکیتِ افراگ نے جو خواب ممکن ہے کہ اس خواب کی تعبیر بدل جائے
 لیکن یہ باتیں اس پوچھنے والے کی سمجھ سے باہر تھیں۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یورپ جو اس قد

بے پناہ قوتوں کا مالک ہے کبھی تباہ و برباد ہو سکتا ہے، وہ شوکت و سطوت، غلبہ و تسلط، استیلا و قہر مانی کے اس بحرِ مواج کو دیکھتا اور کانپ کھٹتا۔ وہ بھلا کیسے باور کر لیتا کہ کہنے والا سچ کہتا ہے لیکن کہنے والا کچھ ایسے حزم و یقین سے کہہ رہا تھا گویا اس کے سامنے سینما کا ایک فلم چل رہا ہے جسے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتاتا جاتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس نے اس پوچھنے والے سے کہا کہ تیری حیرت اور استعجاب درست! لیکن جو کچھ میں کہتا ہوں وہ بھی غلط نہیں۔

تو نے دیکھا سطوت، فتارِ دریا کا عروج موج مضطر کس طرح بنتی ہے اب نے بحرِ دیکھ

آزمودہ فتنہ ہے اک اور بھی گرد و خاکِ پاس سامنے تقدیر کے رسوائی تہذیب دیکھ

کھول کر آنکھیں مرے آئینہ گفتار میں

آئیو الے دور کی دھندلی سی اک تصویر دیکھ

سننے والے نے سننے کو تو سنا کہ ان باتوں میں لذت و جاذبیت بہت تھی لیکن اسے محض شاعری سمجھا اور دادِ سخن دے کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے جاتے بھی اس مردِ قلندر نے اُسے آواز دی اور کہا کہ میری باتوں کو شاعری نہ سمجھ، یہ حقیقت ہے۔

چشم بکشتائے اگر چشم تو صاحبِ نظر است زندگی در پئے تعمیرِ جہانِ دگر است

لیکن سننے والے نے اسے پھر بھی شاعری ہی سمجھا اور پیچھے مڑ کر دیکھ بغیر آگے بڑھ گیا۔ اس مردِ دانائے ایک ٹھنڈی آہ کھینچی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔

مغرب ز تو بیگانہ مشرق ہمہ افسانہ وقت است کہ در عالم نقشِ دگر انگیزی

دنیا اپنی روش پر بدستور چلی جا رہی تھی۔ تہذیبِ مغرب اپنے پورے شباب پر تھی۔ نظامِ افرنک کی رعنائیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن یہ فقیر کج کلاہ برابر اپنی پکار کو دہرائے جا رہا تھا کہ

خدا ہے چہرہ و ستاں سخت میں فطرت کی تعزیریں

کسی کی سمجھ میں یہ معتمہ نہیں آتا تھا کہ اس ویدہ در کو کیا نظر آ رہا ہے جس کی بنا پر یہ اس شدت و اصرار سے اپنی بات کو دہرائے جا رہا ہے لیکن کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ معنی آتشِ نفس، خلوت و جلوت، بستی اور ویرانہ میں ہر جگہ اپنے پیغام کو پہنچاتے جا رہا تھا۔

بایں بہانہ دریں بزم محکمے جویم غزل سرایم و پیغام آشنایم گویم
 بخلوتے کہ سخن می شود حجاب آجا حدیث دل بزبان نگاه می گویم
 جب پوچھنے والے زیادہ اصرار کرتے تو وہ ایک ہلکے سے معنی خیز تبسم سے اتنا کہہ دیتا کہ
 آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہاں سکتا نہیں
 محو حیرت ہوں کہ دنیا کیلے کیا ہجلائے گی
 اس سے ان کی حیرت اور بھی بڑھ جاتی اور زیادہ کاوش سے بات کریدنے کی کوشش کرتے تو یہ جملہ
 حجاز کا منوالا یا ران میکدہ سے کہہ دیتا کہ

بگرداں جام و از ہنگامہ افرونگ کم ترگو
 ہزاراں کارواں بگذشت ازیں ویرانہ پے دیپے
 محتس قلب سے تو وہ اس شانِ دل ربانی سے باتیں کرتا لیکن اگر کوئی ضد اور کد سے ان حقائق
 کو جھٹلانے کی کوشش کرتا تو اس سے ذرا کھلے کھلے الفاظ میں گفتگو کرتا اور برملا کہہ دیتا کہ
 گفت اے گندم نمائے جو فروش از تو شیخ و برہمن اندر فروش
 حکمت کو عقدہ اشیا کشاد با تو غیر از فکر چن گیر ہی نداد
 مرگ تو اہل جہاں را زندگی است باش تا بینی کہ انجام تو چیست
 وہ کچھ اسی قسم کی باتیں کرتا لیکن اس کی باتوں میں کچھ ایسی حلاوت تھی کہ ہر ایک کا جی چاہتا کہ اس
 سے ذرا اور قریب ہو کر اس کی باتیں سنی جائیں۔ لوگ قریب تر ہوتے تو وہ ذرا اور دُور ہو جاتا کہ
 اپنا محرم راز کسی کو نہ پاتا۔ وہ اپنی باتیں اپنے دل سے زیادہ اطمینان سے کرتا۔ لیکن غیر سے کرتا یا اپنے
 آپ سے آنے والے انقلاب کے تصور سے اس کا دل طلسم پیچ و تاب بنا رہتا۔ وہ رات کی
 تنہائیوں میں اُٹھ اُٹھ کر روتا اور دعائیں مانگتا کہ

یا بخش و رسی نہ من آرزوئے انقلاب

یا دگرگوں کن نہادیں زماں و ایں زمیں

یا چناں کن یا چنیں!

وہ زمانہ کی بے کیف گردشِ دولابی سے گھبرا اٹھتا اور خالقِ فطرت سے اپنے عجیب محبوبانہ انداز

میں کہتا کہ

طرحِ نوافلن کہ ماجدت پسند افتادہ ایم
 ایں چہ حیرت خانہ امروز و فردا ساختی
 زمانہ آگے بڑھتا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نواز کی نوا میں تلخی اور لے میں سوز بھی زیادہ ہوتا
 گیا۔ وہ اب حقائق کو زیادہ نکھڑے ہوئے الفاظ میں بیان کرنے لگ گیا۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ جو چیزیں
 اس کے عالمِ تصور میں دھندلے سے خواب کی صورت میں متشکل تھیں اب محسوس پیکر اختیار کر رہی
 ہیں۔ اب وہ کھلے کھلے الفاظ میں کہتا کہ

یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا تے دوں
 ساکنانِ عرشِ اعظم کی تمناؤں کاخوں
 اس کی بربادی پر آج آمادہ ہے وہ کار ساز
 جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کافِ نوا

(ابلیس کی مجلسِ شوریٰ۔ ارمغانِ حجاز آخری تصنیف)

ابلیس کے ایک دوسرے مشیر کی زبان سے کہلوا یا گیا ہے۔

زارِ دشتی ہو رہا ہے ہمسرِ شاہین و چرخ
 کتنی سرعت بدلتا ہے مزاجِ روزگار
 چھا گئی آشفتمہ ہو کر وسعتِ افلاک پر
 جس کو نادانی سے ہم سمجھتے تھے اک مشیتِ غبار
 فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج
 کاہنتے ہیں کو ہزار و مزار و جوتبار
 میرے آقا وہ جہاں زیرِ زبر ہونے کو ہے
 جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار

غرضیکہ وہ صاحبِ خرد و جنوں اس تہذیب کے آل سے دنیا بھر کو آگاہ کئے جاتا رہا۔ لیکن دنیا کی
 وہی حالت رہی کہ اس کی باتوں کو سنا اور اپنے دھندوں میں مصروف ہو گئے۔ زمانہ یوں ہی گزرتا
 گیا کہ ایک دن بستی والوں نے دیکھا کہ یہ مردِ درویش کچھ اس انداز سے مضطرب و بیتاب
 ہے جس طرح بعض پرندے طوفانِ آنے سے پیشتر اضطراب و سرسیمگی میں ادھر ادھر اڑتے
 اور چکر لگاتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بابا خیر ہے! آج یہ بے کلی اور بے چینی کیوں ہے؟
 کہا کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ اگر عافیت چاہتے ہو تو اب بھی اپنے آپ اور اپنی نسلوں کو خدا سے
 قوی و مقتدر کی حفاظت میں لے آؤ۔ ورنہ یاد رکھو کہ طوفانِ بلا انگیز میں خس و خاشاک

کی طرح بہ جاؤ گے۔

خبر ملی ہے خدایانِ بحر و بر سے مجھے فرنگِ رگِ بندِ سیلِ بے پناہ میں ہے
بستی والوں نے سنا اور حسبِ دستور ایک خفیف سی ہنسی سے اس کا استقبال کیا۔ رات کو معمولاً
محفلِ رقص و سرود میں محوِ کیف و سرور رہے۔ آخر شب آنکھ لگی تو محسوس ہوا کہ گویا زلزلہ کے جھٹکے
آ رہے ہیں۔ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے۔ دیوانگی میں ادھر ادھر بھاگے۔ دیکھا تو اس قصرِ مشید کی
بنیادیں تک ہل رہی ہیں جس کے متعلق کبھی تصور میں بھی نہ آتا تھا کہ مترزل ہو سکے گا۔ آندھی اور
جھکڑ کا طوفان زلزلے کے جھٹکے یہ مکان گرا دے دیوار ٹوٹی، باہر تند و تیز بارش، اندر تباہی و بربادی
سامنے ڈنرگ کی پہاڑیوں کو دیکھا تو آتش فشاں چوٹیوں سے لاوے کا سیلاب اُمنڈا چلا
آ رہا ہے اور جو کچھ سامنے آتا ہے اسے اپنے ہیپ شعلوں کی لپیٹ میں لئے بربادیوں کے جہنم میں
دھکیلتا چلا جاتا ہے۔ بستی والوں کو اپنے پرانے کچھ ہوش نہ تھا۔ اب ان کی سمجھ میں آیا کہ وہ
مرد وانا کیا کہتا تھا۔ اس سراسیمگی میں اٹھے اور اس فقیر کی کٹیا کی طرف پکے کہ اسی دانائے راز
سے پوچھیں کہ اس سیلابِ فنا سے بچنے کی کوئی صورت کبھی ہے۔ بھاگے بھاگے گئی پر پہنچے
لیکن دیکھا تو کٹیا خالی ہے۔ وہ مرد درویش کہیں چلا گیا۔ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کوئی تدبیر سمجھائی
نہیں دیتی تھی۔ کٹیا کے اندر عین وسط میں نورِ قرآنی کی قندیل جگمگ جگمگ کر رہی تھی۔ ایک طرف
ایک کدوئے کہنہ میں عشقِ محمدی کی شراب کوثرین چھلک رہی تھی اور سامنے دیوار پر جبریل کے
پروں سے لکھا تھا کہ

سرودے رفتہ باز آید کہ ناید؟
نیچے از حجابِ آید کہ ناید؟
سرآمد روزگارِ این فقیرے
دگر دانائے راز آید کہ ناید؟

بستی والوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ایک طرف ایک کشکول دکھائی دی جس پر علی حروف

میں لکھا تھا۔

بحضورِ ملت

دیکھا تو اس میں کاغذ کے کچھ ٹکڑے نہایت ترتیب سے رکھے ہیں۔ سب سے اوپر ۱۹۰۷ء کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ملت بیضا کا انحطاط اپنی انتہائی پستی تک پہنچ چکا تھا اور کہیں کسی طرف سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ عین اس مایوسی اور بے کسی کے ماحول میں اس امیدوں کے شہزادے نے گرتی ہوئی قوم کا بازو کھٹا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کیوں گھبراتے ہو۔ کیوں خوف کھاتے ہو؟

نکل کے صحرا سے جس نے روم کی سلطنت کو الٹ دیا تھا
سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہو گا
سفینتِ برگِ گل بنا لے گا قافلہ مورِ ناناں کا
ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہو گا

لوگوں نے سنا اور معنی خیز تبسم سے اس کا استقبال کیا کہ انحطاط کا یہ عالم اور اس پر یہ ”موہوم“ امیدیں! اس کے نیچے ۱۹۱۲ء کا ایک پرزہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب جنگِ بلقان میں ملتِ اسلامیہ کے ترکش کا آخری تیر بھی نشانہ خطا کر کے ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ سطوتِ اسلامیہ کے اُبھرنے کی بظاہر کوئی امید نظر نہ آتی تھی۔ مایوسیوں کی تاریکی نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ اس ظلمتِ تاریکی میں وہ شمعِ بردارِ کاروانِ حجاز اٹھا اور اپنی مخصوص لے میں پکار کر کہا کہ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ آ۔ اور۔ جلوۂ تقدیر میرے دل کے آئینے میں دیکھ۔ دیکھ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کہ کس طرح

آسمان ہو گا سحر کے نور سے آئینہ پوش	اور ظلمتِ رات کی سیماب پا ہو جائیگی
اس قدر ہو گی ترنمِ آفریں بادِ بہار	نہگتِ خوابِ بدہ غنچے کی نوا ہو جائیگی
آملیں گے سینہ چاکانِ چینِ سینہ چاک	بزمِ گل کی ہم نفس بادِ صبا ہو جائیگی
آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں	موجِ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائیگی

اس کے ساتھ ہی ایک اور ٹکڑے پر یہ لکھ رکھا تھا۔
 دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشاں مانی کو کب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی
 خنک خاشاک سے ہوتا ہے گلستان غامی گل بر انداز ہے خون شہدار کی لالی
 رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو عتابی ہے
 یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابانی ہے
 (جواب شکوہ)

اُدھر یورپ کے میدانوں میں خونِ مسلم کی یوں ارزانی ہو رہی ہے اور ادھر ہندوستان میں ان
 ہی دونوں ایک ایسی تحریک کی ابتدا تھی جو آتشِ خاموش کی طرح وحدتِ ملت اور عالمگیریتِ اسلام
 کو اندر ہی اندر جلا کر رکھ کا ڈھیر بنا دینے والی تھی۔ اس مرد وانا کی نگاہِ دور رس اگر ایک طرف
 لالہ زارِ مغرب کے آتشیں منظر پر محوِ خونِ نابہ نشانی تھی تو دوسری طرف اس تحریکِ جدید کی ہلاکت
 سامانیوں سے بھی غافل نہ تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ چیز کسی کے حیطہِ تصور میں بھی نہیں آسکتی تھی
 کہ قومیت پرستی (یعنی وطن کو وجہِ جامعیت قرار دے کر متحدہ قومیت کی تشکیل) میں بھی مسلمانوں
 کے لئے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے۔ بڑے بڑے وردِ مندانِ ملت اپنی وطن پرستی پر فخر کرتے نظر
 آتے تھے۔ لیکن ان سب میں اکیلا یہ مرد وانا تھا جس نے بلند آہنگی سے پکار کر کہا کہ

اس دور میں مے اور ہے جامِ اوسے جم اور ساقی نے بنا کی روشِ لطفِ مستم اور
 مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے تر شولے صنم اور

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

جو پیر بن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

یہ وہ زمانہ تھا جب تہذیبِ مغرب کی تقلید میں نیشنلزم گویا وطن کا فیشن بن رہی تھی۔ ہند
 ہونے کا ثبوت یہ تھا کہ انسان نیشنلسٹ ہو۔ عین اُس زمانہ میں اس دیدہ ور کی نگاہوں نے دیکھ
 لیا کہ یہ نیا فتنہ کس قدر اسلام کے بنیادی خطوط سے متضاد و متباہن ہے۔ اس نے قوم کو
 جھنجھوڑ کر کہا کہ

اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ ہاشمی
 اُن کی جمیعت کا ہے ملکِ نسب پر انحصار قوتِ مذہب سے مستحکم ہے جمیعتِ تری

دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی
اس لئے کہ:-

نرا لاسا ہے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا
بنا ہمارے حصارِ ملت کی اتحادِ وطن نہیں ہے!

اس کے بعد ایک اور ورق ملا۔ یہ اس زمانہ کا لکھا ہوا تھا جب ہندوستان میں جدید اصطلاحات کا دور دورہ تھا جس کی رو سے یہاں مغربی انداز کے جمہوری نظام کی طرح ڈالی گئی تھی۔ یہ وقت وہ تھا کہ مغربی جمہوریت کو نوعِ انسان کی تمام مصیبتوں کا مل بتایا جاتا تھا۔ اسی میں اصل آزادی کا راز مضمر سمجھا جاتا تھا۔ تمام ہندوستان نے جمہوری نظام کی طرف ان اصلاحی اقدام کا خیر مقدم کیا حتیٰ کہ مسلمانوں کی طرف سے بلند آہنگی سے نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ اسلام جمہوریت کا مذہب ہے اور کسی نے یہ نہ سمجھا کہ اس جمہوریت اور اسلامی جمہوریت میں کس قدر بُعدِ المشقین ہے۔ یہ جمہوریت وہ تھی جس کی رو سے قانون سازی کا اختیار انسانوں کی ایک جماعت کو تفویض کر دیا جاتا تھا اور یوں اقلیت پر اکثریت کے فیصلوں کی پابندی لازم تھی۔ ادھر ساری دنیا اور ہندوستان کے مسلمان ان جمہوری اصطلاحات پر چراغاں کر رہے تھے اور ادھر یہ مردِ دانا انہیں متنبہ کر رہا تھا کہ یاد رکھو!

ہے وہی سازِ کبنِ مغرب کا جمہوری نظام جسکے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری
دیوِ استبدادِ جمہوی قبا میں پائے کو ب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری
مجلسِ آئین و اصلاح و رعایاتِ حقوق طبِ مغرب میں مزے میٹھے اثرِ خوابِ آوری

اس سرابِ رنگ و بو کو گلستانِ سمجھا ہے تو
آہ اسے ناداںِ نفس کو آشیاں سمجھا ہے تو

اس ورق کے دوسری طرف لکھا تھا۔

گریز از طرزِ جمہوری غلامِ پختہ کارے شود
کہ از مغزِ دو صد خرفِ فکرِ انسانے نمے شود

ان ہی دنوں کا لکھا ہوا ایک اور ورق ملا۔ زمانہ وہ تھا جب یورپ کے گدھ، ترک کی کے مردِ بیمار کی لاش

پر منڈلا رہے تھے۔ عرب و عجم میں مسلمانوں کی رہی سہی قوتیں بھی ختم ہو رہی تھیں۔ (پہلی جنگ عظیم کے بعد کے اثرات سے ملت اسلامیہ کا جسم ناتواں نڈھال ہو رہا تھا۔ وہ زمانہ جس میں
 لے گئے تشیت کے فرزند میراثِ غلیل خشتِ بنیاد کلیسا بن گئی خاکِ حجاز
 ہو گیا مانند آبِ اربابِ مسلمان کا لہو مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانے راز
 اس عالمگیر مایوسی میں جب کہیں سے شعاعِ اُمید جلوہ افروز نظر نہیں آتی تھی اس مردِ مومن نے اپنی قرآنی
 فراست سے دیکھا کہ مایوسیوں کے ان خوفناک بادلوں کے پیچھے اُمید کی سنہری کرن بھی موجود ہے۔
 اس نے آگے بڑھ کر ڈوبتی ہوئی قوم کو حوصلہ دیا کہ وجہ اضطراب کچھ نہیں۔
 دلیلِ صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی افق سے آفتاب بھرا گیا دورِ گراں خوابی
 عروقِ مردہ مشرق میں خونِ زندگی دوڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی!
 عطا مومن کو پھر درگاہِ حق سے ہونیوالا ہے
 شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطقِ اعرابی

اس کے نیچے لکھا تھا۔
 سرشکِ چشمِ مسلم میں ہے نیستاں کا اثر پیدا خلیل اللہ کے دریا میں ہو گئے پھر گہر پیدا
 کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخِ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگِ برپیدا
 ادھر اس قدر تابناک اُمیدوں کی تبدیل کو روشن کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی یورپ کی ہمسائیگی
 میں بسنے والے ترکوں کو اس سے بھی آگاہ کر دیا کہ یاد رکھو کہیں تم بھی تہذیبِ مغرب کے فریب
 میں نہ آ جانا۔

نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیبِ حاضر کی یہ صنّاعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے
 وہ چمکتا ناز تھا جس پر خردمندانِ مغرب کو ہوس کے پنجہ خوئیں میں تیغِ کارزاری ہے
 تدبیر کی فسوں کاری سے محکم ہو نہیں سکتا
 جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے
 پھر ایک اور یادداشت ملی۔ یہ اس زمانہ میں لکھی گئی تھی جب روس کا بالشویکی نظام عالمگیر حیثیت
 اختیار کئے جا رہا تھا۔ اور چونکہ یہ نظام سرمایہ داری کا ردِ عمل تھا اور گھبرایا ہوا انسان یہ سمجھ رہا

تھا کہ بس وہ تریاقِ ہاتھ آگیا جو زمانہ حاضر کے ہر قسم کے زہر کا مداوا ہے۔ اسی لئے اپنے مرکز سے ہٹا ہوا مسلمان بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ ہاں! یہ نظام عین اسلامی نظام ہے۔ اس عالمگیر غلغلہ اندازی میں اس مردِ دانائے اس نظامِ اشتراکیت کا تجزیہ کیا اور فریب خوردہ مسلمان سے کہا کہ یاد رکھو قومیں صرف تخریب (ال) سے زندہ نہیں رہا کرتی۔ اس کے ساتھ تعمیر (ال) کی بھی ضرورت لاینفک ہوتی ہے۔ نظامِ اشتراکیت پر غور کرو۔

فکر اور تند بادِ لآبِ ماند مرکبِ خود را سوئے اَلّا نراند
آیدش روزے کہ از زورِ جنوں خویش را زیں تند بادِ آرد بروں
در مقامِ لَایا ساید حیات سوئے اَلّا می خرامد کائنات
لَا و اَلّا سازد برگِ امتثال
نفی بے اثبات مرگِ امتثال

پھر ایک اور یادداشت ملی۔ یہ اس زمانہ کا ذکر ہے جب یورپ نے بین الاقوامی معاملات کے تصفیہ کے لئے مجالسِ اقوام کی طرح ڈالی تھی اور دنیا خوش تھی کہ اب نزاع اور جھگڑوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ جنگ نابود ہو گئی۔ اب کمزوروں پر ظلم و استبداد روا نہیں رکھا جائے گا۔ ہر ایک کی دادرسی ہوگی۔ دنیا خوش اور مطمئن تھی لیکن اس مردِ دانائے سر بلا دیا اور کہہ دیا کہ

برفتد تاروش رزم دریں بزم کہن وردمندانِ جہاں طرح نوانداختہ اند
من ازیں بیش ندانم کہ کفن دزدے چند بہر تقسیمِ قبور انجمنے ساختہ اند
اس کے نیچے لکھا ہے ے

نقشِ نواندِ جہاں باید نہاد از "کفن و زرداں" چہ امید کشاد
در جنیوا چیت غیر از مکر و فن صید تو این میش و آن پنجرِ سن
نکتہ ہا کوئی نگنجد در سخن یک جہاں آشوب و یک گیتی فتن

ادھر یہ ہو رہا تھا اور ادھر ہندوستان میں وطن پرستی، متحدہ قومیت کا دایم ہم رنگ زمین وسیع

سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا اور بھولا بھالا مسلمان بلا سوچے سمجھے اپنے ہاتھوں اس دام کے حلقے
کے تالچلا جا رہا تھا۔ لیکن یہ دانائے راز برابر پکارنا چلا جا رہا تھا کہ یاد رکھو یہ سراب رنگ و بو ہے۔
یہ تمہاری غلامی کی نئی زنجیریں ہیں۔ وطن کی بنا پر قومیت کا تصور تمہیں دورِ اسلام سے نکال کر عہدِ
جاہلیت کی طرف لے جائے گا۔

ایک کانغہ کے پُربزے پر اس بحری تار کی نقل تھی جو گول میز کانفرنس میں شریک ہونے والے
نمائندوں کے نام بھیجی گئی تھی کہ دیکھنا کہیں مخلوط انتخاب کو تسلیم نہ کر لینا۔ یہ تمہاری جمعیتِ
اسلامی کی بنیادیں اکھیر کر رکھ دے گا۔ ایک یادداشت کا تھوڑا سا ٹکڑا موجود تھا جس پر نہرو
رپورٹ کی مخالفت کی تلقین تھی۔ ۱۹۳۸ء کی لکھی ہوئی ایک لمبی چوڑی دستاویز ایک خریطہ کے
اندر سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ اس میں بڑے کام کی باتیں تھیں۔ ایک مقام پر جلی حروف میں
لکھا تھا:-

میری آرزو یہ ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک واحد
ریاست قائم کی جائے۔ ہندوستان کو حکومتِ خود اختیاری زیرِ سایہ برطانیہ ملے یا
اس سے باہر کچھ بھی ہو۔ مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان میں ایک متحدہ
ریاست کا قیام اس علاقہ کے مسلمانوں کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔

بستی کے لوگ کشکول کی ان دستاویزوں کو کھول رہے تھے اور فقیہ کی بیہیت ان کے دلوں پر چھائے
جا رہی تھی۔ وہ محسوس کرتے تھے گویا وہ ابھی تک کٹیا کے اندر ہی ہے۔ ان دستاویزوں کا انداز کچھ ایسا
لاہوتی سا تھا کہ وہ اس زمین کی باتیں نظری نہیں آتی تھیں۔
پھر کچھ اور متفرق بادداشتیں ملیں۔ کسی میں افسردہ دل صوفی سے کہا گیا تھا کہ

یہ حکمتِ ملکوتی یہ علمِ لاہوتی
یہ ذکرِ نیم شبی یہ مراقبہ یہ سرور
حرم کے در و کادریاں نہیں تو کچھ بھی نہیں
تری خودی کے نگہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں
کہیں ظواہر پرست ملا سے مخاطب تھا کہ:-

فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور کہ معرکے ہیں شریعت کی جنگ دست بستہ
 گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست
 کہیں اس زمانہ کے جھوٹے مدعیانِ امامت و نبوت سے خطاب کیا تھا کہ
 فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے
 کہیں افرنک زدہ مسلمان سے کہا گیا تھا کہ
 ترا وجود سراپا تجلیِ افرنک کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر
 مگر یہ پیکر خاکی خودی سے خالی ہے فقط نیام ہے تو زرنکار و بے شمیر
 کہیں اربابِ فنونِ لطیفہ کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ
 اے اہل نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن جوشے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا
 شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو جس سے چمن افسردہ ہو وہ بادِ سحر کیا
 کہیں فلسفہ دانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ
 سن مجھ سے یہ نکتہ دل افروز

انجامِ خرد ہے بے حضوری ہے فلسفہ زندگی سے دوری
 بستی والے ان یادداشتوں کو دیکھتے تھے اور حیران ہوتے جاتے تھے کہ یہ مروقلند کس مقامِ بلند پر تھا
 کہ اس کے سامنے ہر شے اپنی اصلی شکل میں بے نقاب ہو جاتی تھی اور وہ ان تمام چیزوں کے
 محاسن و معائب کو کس طرح کھلے کھلے الفاظ میں بیان کر دیتا تھا اور یہ سب کچھ اس چھوٹی ٹیسی کٹیا
 کے اندر بیٹھے بیٹھے اس کی نگاہ کس طرح

ایک چمن گل، ایک نیستانِ نالہ، ایک خم خانہ مے
 اپنے دامن میں رکھتی تھی کہ زندگی کا کوئی شعبہ اور علم و سائنس کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جس کو یہ محیط نہ
 ہو۔ ایک پرزہ دیکھا تو اس پر گویا آتشیں حروف میں چند شعر لکھے ہوئے ملے۔

عجم ہنوز نداندر موز دیں ورنہ ز دیوبند حسین احمد ایں چہ بولہجی است
 سرو و بر سر منبر کہ ملت از دطن است چہ بے خبر ز مقامِ محمد عربی است
 مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ است اگر با و ز رسیدی تمام بولہجی است

پڑھنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ جن صاحب کا نام لیا گیا ہے یہ تو سنا ہے کسی دینی مکتب کے صدر مدرس تھے۔ ایک گوشے میں ایک سفید ریش بزرگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو واقعی صدر مدرس تھے لیکن اس فقیر دانا کو تم کیا سمجھتے ہو۔ اس کی شکل و صورت اور وضع قطع پر نہ جاؤ۔ اس کے لگتے کا عالم ہم نے تو اپنی زندگی میں دیکھا نہیں۔ بستی والے یہ سب کچھ دیکھ اور سُن رہے تھے اور بیٹھے سرپیٹ رہے تھے کہ ہم نے اس دانا کے راز کی کچھ قدر نہ کی۔ یہ تو بیٹھے ہی بیٹھے دنیا کو کچھ سے کچھ کر گیا ہے۔ بستی والوں نے اس مرد بزرگ سے پوچھا کہ سائیں بابا! یہ تو بتاؤ کہ یہ مرد دانا اس قسم کی باتیں کہتا کس طرح سے تھا! یہ تو ہمیں کسی اور ہی دنیا کا انسان نظر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ لوگوں کی یہی تو بھول ہے۔ یہ مرد دانا اسی دنیا کا انسان تھا۔ اس نے نہ (معاذ اللہ) نبی ہونے کا دعویٰ کیا نہ مہدی کا۔ نہ وہ مجددیت کا مدعی ہوا نہ امامت کا۔ اس نے اپنے آپ کو سیدھا سادہ مسلمان کہا اور بس۔ بستی والوں نے پوچھا کہ ہماری بات تو وہیں کی وہیں رہی کہ جب اس نے کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا تو پھر وہ ایسی باتیں کس طرح کہتا تھا۔ مرد بزرگ نے کہا کہ میں نے خود اس سے یہ سوال کیا تھا جس کے جواب میں مرد دانا نے اپنے مخصوص تبسم سے کہا تھا کہ اس میں ”کرات“ کی کوئی بات نہیں اپنی آنکھیں جن پر کسی بیرونی اثر کا رنگین چشمہ نہ ہو اور قرآن کریم کی روشنی۔ اس سے وہ فراست پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہر شے کی حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔

میان آب و گل غلوت گزیدم ز افلاطون و فارابی بریدم

نکروم از کسے دریوزہ چشم جہاں را جز بچشم خود ندیدم

”میری صہبائے بصیرت“ (مرد دانا نے کہا) خمکدہ حجاز سے سر بہر آجینوں میں آتی ہے جس میں خالص قرآن ہوتا ہے۔ یہ کہا اور مرد دانا کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈباتے۔ فرمایا کہ کیا آپ نے میری وہ دعا نہیں سنی جو آہ سحر گاہی اور نالہ نیم شبی کے حقیر سے نذرانے کے ساتھ میں نے بحضور خواجہ کوئین پیش کی ہے۔ سنئے کہ میں نے کیا درخواست پیش کی ہے۔

گردم آئینہ بے جوہر است و بحر فم غیر قرآن مضمراست

پردہ ناموس فکرم چاک کُن ایں خیاباں را ز خام پاک کُن

روز محشر خوار و رسوا کُن مرا بے نصیب از بوسہ پاک کُن مرا

آخری مصرع پڑھا اور پڑھتے ہی وہ مرد وانا بچوں کی طرح ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا گویا سر سے پاؤں تک قلب ہی قلب ہے۔ جو سوز و گداز و پیش و خلش کا نازک آبگینہ ہے۔ بستی والے اس مرد بزرگ کی باتیں سن رہے تھے۔ ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں طلسم اضطراب موجزن تھا۔ انہوں نے دیکھا تو ایک پُزرے پر لکھا تھا۔

پس از من شعر من خوانند و می یابند و می گویند

جہاں نے را دگر گوں کر دیک مرد خود آگاہ ہے

بستی والوں نے اس شعر کو دیکھا اور بک بک کر رونے لگ گئے۔ جب ذرا سنبھلے تو کہا کہ اے کاش! ہمیں یہ بھی بتا دیا ہوتا کہ بالآخر اب ہم کیا کریں۔ دیکھا تو ایک ورق پر لکھا تھا۔

اے اسیر رنگِ پاک از رنگِ شو مو من خود کافرِ اف رنگِ شو

رشتہ سود و زیاں دردستِ تست آبروئے خاوراں دردستِ تست

ایں کہن اقوام را شیرازہ بند رایتِ صدق و صفار اکن بلند

اہلِ حق را زندگی از قوتِ است قوتِ ہرقت از جمعیتِ است

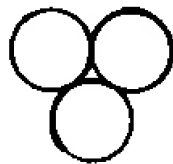
راتے بے قوت ہمہ مکر و فسوں

قوتِ بے راتے جہلِ است و جنوں

بستی والے افسردہ و غمگین کٹیا سے باہر آگئے۔ ہر ایک کی آنکھیں مثلاًشی اور قلب متمنی تھا کہ اے کاش وہ مرد وانا کہیں سے پھر تا پھر آتا ایک مرتبہ پھر ادھر آنکے۔ وہ اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے آہستہ آہستہ جا رہے تھے کہ انہوں نے سنا کہ دُور پہاڑی کے دامن میں میٹھے میٹھے سروں میں کوئی گاجار ہا تھا کہ

ہزاروں سالِ نرگس اپنی بے نوری پہ رُتی ہے

بڑی مشکل سے موتا ہے چمن میں دیدہ و پر پیدا

اقبال کی کہانی خود اقبال کی زبانی

یومِ اقبال ۱۹۵۱ء کی تقریر

”کہانی“ سوانحی نہیں جس میں ترتیب واقعات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔
یہ صرف اقبال کے قلب و دماغ کی مختلف کیفیتوں کا مطالعہ ہے جسے
زمان و مکان کی قید سے الگ ہٹ کر پیش کیا گیا ہے۔ لہذا اس ”کہانی“
کو اسی زاویہ نگاہ سے دیکھئے۔

برادرانِ عزیز!

علامہ اقبال نے اپنے آخری کلام ”ارمغانِ حجاز“ میں کہا ہے کہ
چرخِ خویش بر بستمِ ازیں خاک ہمہ گفتند باما آشنا بود
ولیکن کس ندانست ایں مسافر چہ گفت و با کہ گفت داز کجا بود
جب کیفیت یہ ہے کہ خود اقبال کے اپنے انداز سے کے مطابق کوئی شخص اقبال کی حقیقت سے کما حقہ
واقف نہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حقیقی اقبال کی جھلک دیکھی کہاں سے جاتے؟ اس سوال کا
جواب چنداں مشکل نہیں اس لئے کہ اقبال خود اپنے متعلق اتنا کچھ بتا گیا ہے کہ اس سے اقبال کی
پوری تصویر نگہِ تجسس کے سامنے آ جاتی ہے۔ میرے لئے تو یہ مشکل ہے کہ اس مختصر سے وقت
میں اس پوری تصویر کے تمام گوشوں کی تفصیل آپ کے لئے جنتِ نگاہ بنا سکوں۔ اس وقت صرف
اتنا ہو سکے گا کہ اس کے ابھرے ہوئے نقش و نگار اور نمایاں خط و خال سامنے لائے جاسکیں۔ اس

مرقع نگہ تاب اور سپر خوش انداز کی تفصیلی گل کاریوں اور جلوہ طرازیوں کو میں نے اپنی اس تصنیف کے لئے اٹھار لکھا ہے جو "پیام اقبال اور قرآن کریم" کے عنوان سے برے پیش نظر ہے اور جسے میں حضرت علامہ کے ان احسانات کی بنا پر جن سے میری نگہ تشکر ہمیشہ نگوں سار ہے اپنے ذمہ ایک قرض سمجھتا ہوں۔ خدا مجھے اس قرض سے سبکدش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

اس وقت میری دوسری مشکل یہ ہے کہ حضرت علامہ کے کلام کا بیشتر حصہ فارسی میں ہے اور اس قسم کا مخلوط مجمع فارسی زبان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے مجھے فوراً ان کے اردو کلام ہی پر اکتفا کرنا ہوگا اور فارسی اشعار صرف ان مقامات پر پیش کئے جائیں گے جہاں ایسا کرنا ناگزیر ہو۔ اب سنئے اقبال کی کہانی، خود اقبال کی زبانی۔

∴

انیسویں صدی کے آخر شب کے ستارے جھللا رہے ہیں اور بیسویں صدی کی نازنینہ سحر انگڑائیاں لے رہی ہے۔ قلب زندہ دلاں پنجاب یعنی لاہور کی کیفیت بار فضا میں، شباب و شعر کی نگہتوں اور رنگ و تعطر کی نزہتوں سے دامن باغبان و کتب گل فروش کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ گورنمنٹ کالج کی درس گاہ اپنے معیار تعلیم کی پابندی کے ساتھ ساتھ دولت مند خاندانوں کے عشرت پسند لونہالوں کی لالباہیوں کے لئے دور دور تک شہرت حاصل کر چکی ہے کہ اتنے میں سیالکوٹ کے ایک متوسط خاندان کا نہایت ذہین طالب العلم اس حیرت کدہ علم و تماشائیں آنکھتا ہے۔ شروع شروع میں جہاں وہ نوجوان اس فضا کو اپنے لئے غیر مالوس پاتا ہے وہاں خود وہ فضا بھی اس نودارد کو اجنبی سا محسوس کرتی ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ نودارد طالب العلم اپنی سحر طرازیوں سے اس پوری فضا پر چھا جاتا ہے اور جس محفل میں شریک ہو جاتا ہے اسے تبسم فشان و قبہ بار بنا دیتا ہے۔ تعلیمی منازل میں اس کا یہ عالم ہے کہ اساتذہ اس کا معلم کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ دوستوں کی مجالس میں یہ کیفیت کہ ہر شخص اس قریب تر ہونے میں ایک خاص نشاط روح محسوس کرتا ہے۔ اس کی شرکت سے شعر و سخن کی محفلوں میں ایک تازہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ غرضیکہ تھوڑے ہی دنوں میں یہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ

اس سے پیشتر لاہور محض ایک پیکر آب و گل تھا اور اس میں زندگی اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ پہلے پہل ابھی مسکراتی ہے لیکن اس کے باوجود اس نوجوان کی حالت یہ ہے

کان لاج کا زمانہ کہ وہ اس محفل طرب و نشاط کے کسی ساز کو اپنا ہم آہنگ اور اس گل کدہ حسن و تماشا کے کسی پھول کو اپنا ہم رنگ نہیں دیکھتا۔ اسے ہر ایک اپنا ہمنوا اور اپنا ہم فوق سمجھتا ہے لیکن وہ کسی کو بھی اپنا ہم صفیہ و ہم نگاہ نہیں پاتا۔ اس کی شرکت سے اجڑی ہوئی محفلوں پر بھی بہار آجاتی ہے۔ لیکن یہ بھری محفلوں میں بھی اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کسی شے کی جستجو ہے جس نے اسے سراپا اضطراب بنا رکھا ہے۔ کوئی غلش تجتس ہے جو اسے کسی پہلو چین نہیں لینے دیتی۔ وہ اپنی تشنگی ذوق کی تسکین کے لئے ہر دور سے نظر آنے والے چشمہ کی طرف طرف لپکتا ہے لیکن اسے سراب پا کر مضطرب و بیقرار واپس آجاتا ہے۔ وہ کبھی اس تسکین خاطر کے لئے لارنس گارڈن میں جانکلتا ہے لیکن اس جہان رنگ و بو کی جہاں افرور شادابی و شگفتگی بھی اس کے لئے جاذب نگاہ نہیں بنتی۔ وہ ایک حسین شاخ پر مسکرانے والے گل رنگیں کو نہایت غور سے دیکھتا ہے اور اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ

تو شناسائے خواش عقہ مشکل نہیں اے گل رنگیں ترے پیوں میں شاید دل نہیں
زیب محفل ہے شریک شورش محفل نہیں یہ فراغت بزم ہستی میں مجھے حاصل نہیں
اس چین میں میں سراپا سوز و ساز آرزو
اور تیری زندگانی بے گداز آرزو

سوز بانوں پر کبھی خاموشی تجھے منظور ہے راز وہ کیا ہے ترے سینے میں جو مستور ہے
میری صورت تو کبھی اک برگِ یاض طور ہے میں چین دور ہوں تو کبھی چین دور ہے
مطمئن ہے تو پریشاں مثل بورتتا ہوں ہیں
زخمی شمشیرِ ذوق جستجو رہتا ہوں ہیں

ہو سکتا تھا کہ وہ اس غلش پیہم اور سوز مسلسل کے ہاتھوں تنگ آکر اپنی زندگی کا رخ بدل لے لیکن کوئی بے صوت صدا ہے جو چپکے ہی چپکے اس کے کان میں کچھ کہہ دیتی ہے اور وہ بکا راٹھتا ہے کہ نہیں مجھے گھبرانا نہیں چاہیئے۔ کہیں

یہ پریشانی مری سامانِ جمعیت نہ ہو یہ جگر سوزی چراغِ خانہٴ حکمت نہ ہو
 ناتوانی ہی مری سرمایہٴ قوت نہ ہو رشکِ جامِ جم مرا آئینہٴ حیرت نہ ہو
 یہ تلاشِ متصلِ شمعِ جہاں افروز ہے
 تو سن اور اک انساں کو خرام آموز ہے

یہ تجسس اسے پھر آمادہٴ تجسس کر دیتی اور وہ ہلاکِ ذوقِ جستجو پھر اسی تپش و خلش کے لئے سیما پا
 ہو جاتا ہے جب اس سے پوچھا جاتا کہ بالآخر اس سوزِ پیہم اور خلشِ مسلسل کی وجہ کیا ہے۔ ہر شخص نے
 اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصود متعین کر رکھا ہے اور اس کا دل اس سے مطمئن ہے لیکن ایک تم ہو کہ تمہیں
 کسی پہلو قرار ہی نہیں۔ کوندے کی لپک کی طرح یہاں سے وہاں اور شعلے کی تڑپ کی طرح وہاں سے یہاں۔
 وہ سب کچھ سنتا اور ایک آہ بھر کر کہہ دیتا کہ

چہ کنم کہ فطرتِ من بہ مقامِ درنازد دلِ ناصبور دارم چو صبا بہ لالہ زار سے
 چو نظرِ تارِ گیرد بہ نگارِ خوبِ رودے تپد آں زماں دلِ من پتے خوبے نگارے
 ز شرِ ستارہ جویم ز ستارہ آفتابے سرِ منزلے ندارم کہ میرم از قرار سے
 طلسمِ نہایتِ آں کہ نہایتے ندارد بہ نگاہِ ناشکیبہ بدلِ امیدوارے

اس کی فطرت کی یہی سیما بیت اور ذوقِ جستجو کی اضطرابیت تھی جو اسے ہر محفل میں دیوانہ وار لئے لئے
 پھرتی تھی۔ کبھی حکمت و فلسفہ کی خشک گھاٹیوں میں اور کبھی شعر و ادب کی شاداب وادیوں میں کبھی
 مسجد و خانقاہ کی خلوتوں میں اور کبھی محفلِ رنگ و چنگ کی جلوتوں میں۔ اور یہ سب کچھ اس بیابانہ
 اعتراف کے ساتھ کہ

مدتے بالالہ رویاں ساختم عشقِ بامرغولہ مویاں بافتم
 بادہ باہا ماہِ سیما یاں زدم بر چراغِ عافیتِ اماں زدم

چنانچہ اس کی یہ ہر وہ نوردی اور ہر منزلِ نشینی کی کیفیت جسے قرآن نے فی کل واد یہی مومن
 کی شاعرانہ نفسیاتی کیفیت سے تعبیر کیا ہے، دیکھنے والوں کے دل میں اس کے متعلق عجیب و غریب
 خیالات پیدا کیا کرتی۔ اسی کیفیت کو ایک مولوی صاحب کی زبان سے سینے جو اس زمانہ میں اقبال
 کی ہمسایگی میں رہتے تھے۔ اقبال کے الفاظ میں:-

حضرت مرے ایک شناسا سے یہ پوچھا
پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا؟
سمجھا ہے کہ ہے راگ عبادات میں داخل
کچھ عار اُسے حسن فردشوں سے نہیں ہے
گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت
لیکن یہ سنا اپنے مریدوں سے ہے میں نے

اس شہر میں جو بات ہوا جاتی محب میں
اک دن جو سہ راہ ملے حضرت زاہد
میں نے یہ کہا کوئی گلہ مجھ کو نہیں ہے
اگر آپ کو معلوم نہیں میری حقیقت
میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا
مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں

اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے

کچھ اس میں تسخیر نہیں، واہ نہیں ہے

واعظ کو اس قسم کے مسلک سے وجہ شکایت بجا تھی۔ لیکن حیرت تو یہ ہے کہ اس باب میں
زندادان میکہ بھی کچھ کم گلہ طراز نہ تھے۔ اس کی بھی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ اقبال ہے کیا؟
وہ بھی یہ کہتے تھے کہ

ہے عجب مجموعہ اضداد اے اقبال تو
عین شغلِ مے میں پیشانی ہے تیری سجدیز
لے کے آ یا ہے جہاں میں عادتِ سیلاب تو
نیری بیتابی کے صدقے ہے عجب بیتاب تو

لے کے آ یا ہے جہاں میں عادتِ سیلاب تو

نیری بیتابی کے صدقے ہے عجب بیتاب تو

یہ سُنکر اقبال مسکراتا اور کہتا کہ

عشق کی آشفستگی نے کر دیا صحراب سے
مشتِ خاک ایسی نہاں زیرِ قبار کہتا ہوں میں
آرزو ہر کیفیت میں اک نئے جلوے کی ہے
مظہرِ باطن دل سکوں نا آشنا کہتا ہوں میں

فیض ساقی شبنم آسا طرفِ دل دریا طلب

تشنہِ دائم ہوں آتشِ زیرِ پا کہتا ہوں میں

خلشِ آرزو سے اقبال کی یہ آشفستگی روز بروز بڑھتی گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے سینہ
شعلہِ ساماں و آذرِ فشاں میں جو شہرِ بیاہور ہا ہے اسے اپنے ہم جلیسِ احباب کو کس طرح دکھائے؟
یہی وجہ تھی کہ وہ بھری محفل میں بھی اپنے آپ کو تنہا پاتا تھا اور یہ تنہائی اسے رہ رہ کر ستاتی تھی۔ حتیٰ کہ
وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ

لطفِ مرلے میں ہے باقی نہ مزہ چینے میں
کچھ مزہ ہے تو اسی خونِ جگر پینے میں

کتنے بیناب میں جو مرے آئینے میں
کس قدر جلوے تڑپتے ہیں مرے سینے میں

اس گلستاں میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں

داغِ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں

اسے تلاش تھی کسی ایسے محرمِ راز کی جو اسے کی سنتا اور اسے سمجھتا لیکن اسے کہیں ایسا رفیقِ ہمنوا نہیں ملتا
تھا حتیٰ کہ وہ اپنی تلاش میں تھک کر کہہ اٹھتا کہ

یہاں کہاں ہم نفسِ میسرِ یہ دیس نا آشنا ہے لے دل

وہ چیز تو مانگتا ہے مجھ سے کہ زیرِ چرخِ کہن نہیں ہے

اسے اس تنہائی کا احساس آخر تک رہا اس لئے کہ وہ جس دیس کی بولی بولتا تھا اسے سمجھنے والا یہاں
کوئی نہ تھا۔ اس لئے وہ ہر راہرو سے کہتا کہ

غریبِ شہر ہوں میں سُن تو لے مری فریاد
کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامتیں آباد

مری نوائے غم آلود ہے متاعِ عزیز
جہاں میں علم نہیں دولتِ دلِ ناشاد

گلہ ہے مجھ کو زمانہ کی کورِ ذوقی سے
سمجھتا ہے مری محنت کو محنتِ فریاد

صلے تیشہ کہ بر سنگِ مئی فندہ دگر است
خبرِ بیکر کہ آواز تیشہ و جگر است

یہ تنہائی بعض اوقات اس قدر شدت اختیار کر جاتی کہ وہ سمجھتا کہ وہ کسی اور دنیا کا انسان ہے جو بھولے بھٹکے یہاں چلا آیا ہے۔ وہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر روتا اور خدا سے کہتا کہ

دریں میخانہ لے ساقی ندارم محرے دیگر
کہ من شاید نخستیں آدمم از عالمے دیگر

لیکن اس تنہائی کے باوجود کسی فرد دوس گم گشتہ کی تلاش تھی جو اسے ہر وقت گوشہ بگوشہ لئے لئے
دانشکدہ فرنگ پھرتی تھی۔ تلاش حقیقت کی یہی غلش بے پایاں تھی جو اسے دانشکدہ
فرنگ میں لے گئی۔ وہاں پہنچ کر ایک اور کشمکش شروع ہو گئی یا پھر
کہیے کہ اس کی دیرینہ کشمکش کی نوعیت متعین ہو گئی۔ اقبال کی کیفیت یہ تھی کہ ابتدائی تعلیم و
تربیت کے اثر سے ایمان اس کے قلب کی گہرائیوں میں بیوست ہو چکا تھا۔ اس کے تحت الشعور
میں اس کے نقوش بہت گہرے تھے۔ لیکن دماغی طور پر وہ ابھی تک فلسفی تھا۔ فلسفہ سے اسے شغف
بھی خاص تھا۔ مغرب میں پہنچے تو وہاں کے فلاسفر کی صحبت اور تعلیم نے اس شغف کو اور گہرا کر دیا۔
لیکن اس سے ہوا یہ کہ جو کچھ قلب کی گہرائیوں میں بلا دلیل و برہان جاگزیں تھا فلسفہ اس کی تائید
نہیں کرتا تھا اور جو کچھ فلسفیانہ دلائل و براہین سے ثابت ہوتا تھا اس کی گواہی دل نہیں دیتا تھا۔
دل اور دماغ کی یہی وہ کیفیت تھی جو آگے چل کر مشرق اور مغرب کی کشمکش کے نام سے ابھری۔
یہی وہ کشمکش ہے جو اقبال کے سارے پیغام میں مختلف اصطلاحات سے سامنے آتی ہے۔ عقل و عشق
دل و دماغ، خرد و جنوں، علم و حضور، خیر و نظر، ذکر و فکر، رازی و رومی، ابلیس و جبریل،
مصطفیٰ و بلوہب، ابرہمن دیزداں، یہ سب تقابل و حقیقت ادراک و جذبات کی اسی کشمکش
کے مظہر تھے۔ مغرب میں میکائیلی تصور حیات نے انسان کو ایک پیکر آب و گل سے زیادہ کوئی
حیثیت نہیں دی تھی۔ اس تصور کی رو سے زندگی مادی تبدیلیوں سے وجود میں آ جاتی تھی اور انہی
اجزاء کے پریشان ہو جانے سے اس کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ اس کے برعکس ایمانی تصور حیات کی
رو سے حیات انسانی کا سرچشمہ مادہ سے ماوراء تھا اور موت اس کی آخری حد نہیں تھی بلکہ زندگی
کی جوئے نغمہ خواں اس کے بعد بھی مسلسل رواں دواں رہتی تھی۔ مغربی سائنس کی رو سے علم کا دائرہ
محسوسات کی چار دیواری تک محدود تھا۔ اس کے برعکس ایمانیات کی رو سے علم حقیقی کا سرچشمہ وحی

تھا جو سرحدِ ادراک سے ماوراء تھا۔ مغربی معاشرے کی بنیادیں تنہا عقل پر استوار تھیں جن کا تقاضا ہر فرد کے اپنے مفاد کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایمانیات کی رو سے معاشرے کی اساس ان مستقل اقدار پر رکھی جاتی تھی جو تمام نوعِ انسانی کے لئے یکساں طور پر نفع و نقصان اور خیر و شر کی میزان ہوتی ہیں۔ عقل کا تقاضا دوسروں کا سب کچھ چھین کر اپنا آپ بنانا تھا۔ لیکن عشق کا تقاضا دوسروں کی رُبوبیت سے اپنے نشو و ارتقا کا سامان ہم پہنچانا تھا۔ عقلِ انسانی زندگی کو سٹاکرِ انفرادی دائرہ میں محبوس کر دیتی تھی، عشق اسے پھیلا کر ساری دنیا پر محیط کر دیتا تھا۔ عقل خود میں تھی، عشق جہاں میں۔ عقل سن و تو کے امتیاز سے درخت کو شاخوں اور پتوں میں منقسم دیکھتی تھی، عشق کو ہر ذرہ میں آفتاب پنہاں نظر آتا تھا۔ عقل محو تماشا سائے لبِ بام مٹی تھی، عشق آتشِ نمرود میں بے خطر کود پڑنے کا متقاضی تھا۔ عقل بولہبی جیلہ جو بیاں سکھاتی تھی اور عشق روحِ مصطفویٰ کا پیامبر تھا اور یہ حقیقت ہے کہ

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے نااموز چراغِ مصطفویٰ سے شرارِ بولہبی
عقل و عشق کی یہی کشمکش تھی جس نے دانشکدہٴ مغرب میں اقبالؒ کے سینے کو وقفِ اضطراب کر دیا
اور اس سے دن کا چین اور رات کا آرام چھین لیا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ
اسی کشمکش میں گزریں مری زندگی کی راتیں
کبھی سوزِ سازِ زمی کبھی ہیچِ دُنا بِ رازی
یہی وہ دُور تھا جسے یاد کر کے وہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ

مجھے وہ درسِ فزنگ آج یاد آتے ہیں کہاں حضور کی لذت کہاں حجابِ دلیل
اقبالؒ کی زندگی میں یہ مقام بڑا مشکل اور یہ دور ایسا بڑا فیصلہ کن تھا۔ اگر اس کشمکش میں دماغِ دل پر غالب آجاتا۔ اگر مملکتِ عشق میں عقل کی حکمرانی ہو جاتی، اگر فلسفہ کی دیلیں ایمان کی بنیادوں کو متزلزل کر دیتیں، اگر زندگی کی سوداگرانہ مصلحت کو شیاں متاعِ فقر و قلندری کو خرید لیتیں، تو اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اقبالؒ اقبالؒ نہ ہوتا بلکہ نہ دنیا کے نقشے پر پاکستان کا وجود ہوتا اور نہ ہم آپ آج عشق و محبت کے ان جگر سوز افسانوں کو اس طرح دہراتے۔ نہ ملتِ اسلامیہ ہندو کا اپنا کوئی مستقر و مقام ہوتا اور نہ آج یہاں ایمان و شہدائے ان کے انسانیت ساز تصورات کے چرچے ہوتے

اس نازک وقت میں خود اقبال پر کیا گزر رہی تھی اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس پر کبھی یہ کیفیات خود وارد ہوئی ہوں۔ جب عقل و حکمت کی فسوں سازیاں اس کے لئے فریبِ نگاہ بننے کی کوشش کرتیں تو عشق وستی کی زندانہ جرات فرمائیاں عروسِ حقیقت کے حسین چہرے سے ذرا نقاب سرکا دیتیں۔ وہ حقیقت کی اس ایک حلیمنی جھلک سے فریبِ عقل سے بھنبھلا کر مُنہ موڑ لیتا اور اثرِ درد میں ڈوبی ہوئی نوائے جگر گداز سے کہتا کہ

الہی عشقِ نجات پا کو ذرا سی دیوانگی کھائے
اسے ہے سودائے نخبیہ کاری مجھے سر پیر نہیں ہے

اور کبھی بے تاب ہو کر دعائیں مانگتا کہ

عطا اسلاف کا جذبِ دروں کر شریکِ زمرہ لایٰ خزنوں کر
خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہیں مرے مولا مجھے صاحبِ جنوں کر

مبدا و فطرت کا یہ انداز عجیب ہے کہ جب تلاشِ حقیقت کی ٹرپ و خلش انتہائی شدت اختیار کر لیتی ہے تو حقیقت اپنے چہرے سے خود آپ نقاب اٹھا دیتی ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں نبی اکرمؐ سے فرمایا گیا کہ **وَ جَدَّكَ ضَالًّا فَمَدَى**۔ ہم نے تمہیں تلاشِ حقیقت میں سرگرداں پایا تو منزلِ حیات کی طرف راہ نمائی کر دی۔ چنانچہ جو شخص بھی تلاشِ حقیقت میں سرگرداں رہتا ہے فطرت کا غیر مرنی ہاتھ اس کی راہ نمائی کر دیتا ہے۔ عام انسانوں کی صورت میں یہ راہ نمائی سُبُل (پگھلنڈیوں) کی طرف ہوتی ہے۔ **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** * (۲۹/۴۹) لیکن رسول کی راہ نمائی صراطِ مستقیم یعنی زندگی کی متوازن شاہراہ کی طرف ہوتی ہے۔ پگھلنڈیوں پر چلنے والے اگر اپنا رخ اس صراطِ مستقیم کی طرف کر لیں جس پر رسول کا مزن ہوتا ہے تو ان کی پگھلنڈیاں بھی اسی شاہراہِ حیات سے جا ملتی ہیں ورنہ ان کا روانِ حیات فضائے عقل و خرد کے بیچ و خم میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب تلاشِ حقیقت میں قلبِ اقبال کی تپش و خلش بھی شدت تک پہنچ گئی تو اس فیصلہ کن لمحہ میں مبدا و فیض کی کرم گستری سے اس کا قدم صحیح راستہ کی طرف اٹھ گیا۔ جب عقل کی شر راگیزیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر کر کہا کہ اس طلسمِ بیچ و تاب سے نکلنے کی راہ کون سی ہے تو وہ گھبرا یا لیکن ایک ثانیہ میں اس کا دل پُر سوز پکار اٹھا کہ

چارہ اس است کہ عشق کشادے طلبیم بیش ادسجدہ گزاریم و مرادے طلبیم
اس جواب سے اقبال کا وہ قلب بیتاب جو اس کشمکش خرد و جنوں سے سراپا اضطراب بن رہا تھا،
ایمان دیقین کی طمانیت بخش آسودگی سے قرار و سکون کی جنت بن گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کی یاد میں
وہ اس کیف و مستی سے پکارا مٹتا تھا کہ
جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بل مجھے خوبی قسمت سے آخر گل گیا وہ گل مجھے
جس کا نتیجہ یہ ہے کہ

اب ناثر کے جہاں میں وہ پریشانی نہیں اہل گلشن پر گراں میری غل خوانی نہیں
قید میں آیا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی دل کے مٹ جانے سے میری گھر کی آبادی ہوئی
صو سے اس خورشید کی اختر میرا تاب نہ گئے چاندنی جس کے غبارِ راہ سے شرمندہ ہے

یک نظر گردی و آدابِ فنا آموختی
اے خنک روزے کے خاشاکِ مرادِ سوختی

اس سے اقبال کے دل کو کس قدر یکسوئی نصیب ہو گئی اس کی خفیف سی جھلک اس نے اپنی اس نظم
میں دکھائی ہے جو ”حسن و عشق“ کے عنوان سے ”بانگِ درا“ میں شامل ہے۔ مضمون کے علاوہ اس
نظم میں حسنِ شعریت، تراکیب کی ندرت، تشبیہات کی موزونیت اور استعارات کی برجستگی
دیکھتے اور پھر اندازہ لگاتے کہ ابتداء ہی سے فطرت نے اس خفائق شناس قلب کو اسلوب
بیان بھی کس قدر حسین و دلکش عطا فرمایا تھا۔ یہ ۱۹۰۵ء اور ۱۹۰۸ء کے درمیانی دور کی نظموں
میں سے ہے، کہتے ہیں۔

جس طرح ڈوبتی ہے کشتیِ سیمینِ قمر نورِ خورشید کے طوفان میں ہنگامِ سحر
جیسے ہو جاتا ہے گم نور کا آنچل لیکر چاندنی رات میں ہمتاب کا ہمنگ کنول
جلوۂ طور میں جیسے یدِ بیضا لے کلیم موجِ نہکتِ گلزار میں غنچے کی شمیم

اے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس سے اقبال کا اشارہ کسی اور طرف ہے لیکن جہاں تک میرے مضمون کا تعلق ہے
خواص کو مطلب ہے گہر سے نہ صدف سے

ہے ترے سبیلِ محبت میں یونہی دل میرا
 ہے مرے باغِ سخن کے لئے تو بادِ بہار
 جب سے آباد تر عشق ہوا سینے میں
 نئے جوہر ہوئے پیدا مرے آئینے میں
 حسن سے عشق کی فطرت کو ہے تحریکِ کمال
 تجھ سے سر بہر ہوئے میری امید دلِ نہال
 قافلہ ہو گیا آسودہ منزل میرا

یہ عشق کی پہلی منزل تھی جس میں قرار و سکون ہی مدعاۓ حیات سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ منزل آئی جس میں شورش و حرارت مقصودِ کائنات نظر آتا ہے۔ عشق کی ان بلا انیگز شورشوں میں وہ لذت تھی کہ اقبال اس حظ و کیفیت کے لئے قدم قدم پر ہل من مزید کی دعائیں مانگتا اور عجیب رقص و مستی میں پکارا اٹھتا تھا کہ

گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر
 ہوش و خرد شکار کر قلب و نظر شکار کر
 عشق بھی ہو حجاب میں حسن بھی حجاب میں
 یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آستِ کار کر
 جب اقبال کو اس کشمکشِ پیہم سے اس طرح فراغ نصیب ہو گیا تو اس نے عقل و خرد کے اس تمام دفتر بے معنی پر چولپنے آپ کو وجہ قیام کائنات سمجھے ہوئے تھا ایک تبسم ریز نگاہ ڈالی اور اس سے اپنے مخصوص انداز میں کہہ دیا کہ

تیری متاعِ حیات علم و ہنر کا سرور
 میری متاعِ حیات ایک دلِ ناصبور
 فلسفہ نے یہ سنا تو اقبال سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ اس آشفستہ سامانی اور چاک گریبانی کی منطقی
 توجیہ کیا ہے۔ اقبال نے ہنس کر کہا کہ

حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے
 ورائے عقل ہیں اہل جنوں کی تدبیریں
 چلتے چلتے طبیعیات کی جھاڑیوں نے اس کا دامن الجھایا اور کہا کہ ذرا اٹھریے کہ آپ کو آغازِ حیات
 کا راز بتاؤں۔ اقبال نے سنا اور قلندرانہ استغفار کی شان سے جواب دیا کہ

خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے
 کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے
 فلکیات نے کہا کہ میری رصد گاہوں سے فضائے آسمانی کی مجیر العقول پہنائیوں اور ان میں تیرے والے

تجڑا نیکزکروں کا تماشا نظر آئے گا۔ اس مردِ دانہ نے سنا اور ایک خندہ زیرِ لبی سے جواب دیا کہ اب یہ لانا تہا دستیں میرے لئے کوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔
 عشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہ تمام
 اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں

اقبالؔ کے سامنے جب مقصودِ حیات اس طرح واضح ہو گیا تو اس نے اپنے لئے مستقبل کا راستہ متعین کر لیا۔ اس کے سامنے عشق کے اس زندگی بخش پیغام کو تمام منزل کا تعین دنیا کے انسانوں میں عام کرنا تھا۔ یاد رکھتے جیسا کہ میں آگے چل کر بتاؤں گا عشق سے اقبالؔ کی مراد وہ نظامِ ربوبیت تھا جو وحی کی بنیادوں پر استوار ہوتا تھا اور جس کا مقصود نوعِ انسانی کی فطری صلاحیتوں کا کامل نشو و ارتقا تھا۔ یہ نظام تمام انسانیت کے لئے تھا۔ لیکن اس کی ابتداء کسی ایسے خطہٴ زمین اور ایسے گروہ سے کی جاسکتی تھی جو اس پیغام کی عملی تشکیل کے لئے اولین خمیر بن سکے۔ اس نے جب اپنی قوم پر نگاہ ڈالی تو اسے یکسر راکھ کا ڈھیر پایا۔ بایں ہمہ اسے اس راکھ کے ڈھیر کے نیچے سے کچھ سلگتی ہوئی چنگاریاں بھی دکھاتی ہیں۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنی آتش نوائی سے اس راکھ کے ڈھیر کو شعلہٴ حوالہ بنا کر اس سے نوعِ انسانی کے لئے زندگی کی حرارت کا کام لے گا چنانچہ اس نے اپنے رفقاء کو اس پر دو گرام سے آگاہ کر دیا۔

عبد القادر مرحوم کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں:-
 اٹھ کہ ظلمت ہوئی پیدا افقِ خاور پر
 بزم میں شعلہ نوائی سے اُجالا کروں
 ایک فریاد ہے مانندِ سپند اپنی بساط
 اسی ہنگامے سے محفل تہ دبالا کروں
 اہل محفل کو دکھادیں اثرِ صیقلِ عشق
 سنگِ امروڑ کو آئینہٴ فردا کروں
 شمع کی طرح جئیں بزمِ گہ عالم میں
 خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کروں

بلکہ اس سے بھی زیادہ واضح اور متعین انداز سے کہ
 گئے وہ ایام اب زمانہ نہیں ہے صحرانوردیوں کا
 جہاں میں مانندِ شمع سوزاں میں محفل گداز ہوا

وجود افراد کا مجازی ہے، ہستی قوم ہے حقیقی فدا ہو ملت پہ یعنی آتش زینِ طلسم مجاز ہو جا

یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آذری کر رہے ہیں گویا

بچا کے دامن بتوں سے اپنا غبارِ رجحان ہو جا

ان آرزوؤں اور دعاؤں، ان دلوں اور تمناؤں کو دل میں لے کر اقبال ہندوستان واپس آ گیا۔
گیا تو ایک مجموعہٴ اضداد تھا واپس آیا تو ہمہ تن یک رنگ و یک آہنگ۔ گیا تو دل میں شکوک و
شبہات کی ہزاروں پھالیں لٹے ہوئے۔ آیا تو اسے سکون و طمانیت کی جنت بنائے ہوئے گیا تھا

فلسفی بننے کے لئے، آیا تو نوعِ انسانی کے لئے پیامبر بن کر گیا تھا سازِ
یورپ سے واپسی عقل لے کر آیا سوزِ عشق خرید کر اور اس متاعِ سوز و ساز اور سرمایہٴ پیش

گداز کو لے کر آیا۔ اُس برفِ آلود سرزمینِ مغرب سے جہاں عشق و ایمان کی رسی سہی چنگاریاں بھی بچھ
جایا کرتی ہیں، گیا تھا تو وہ اندازِ نھا اور واپس آیا تو اس شان سے کہ کیف و مستی کی فضاؤں میں جھوم رہا

ہے اور وجد و رقص کے عالم میں گنگنا رہا ہے کہ

کافر ہندی ہوں میں، دیکھ مرادِ دق و شوق دل میں صلوٰۃ و درود لب پہ صلوٰۃ و درود

شوقِ مری لے میں ہے شوقِ مری نے میں ہے نعمۃ اللہ ہو میسرِ رگ و پے میں ہے

لیکن عشق و جنوں کی ان وادیوں میں پہنچ کر اقبال نے عقل کو تیاگ نہیں دیا۔ اس لئے کہ عقل و خرد کو
تیاگ دینا قرآن کا پیغام نہیں، رہبانیت کا مسلک ہے۔ قرآن کی رُو سے عقل اور وحی کا تعلق ایسا

ہی ہے جیسے انسان کی آنکھ اور روشنی کا تعلق ہے۔ جو شخص اپنی آنکھ سے کام نہیں لیتا اس کے لئے
روشنی کا عدم و وجود برابر ہے اور آنکھ بغیر روشنی کے بیکار ہے۔ لہذا قرآن کا پیغام عقل کو وحی کے

تابع رکھنا اور ان دونوں کے امتزاج سے ایک نئی دنیا کی تعمیر کرنا ہے۔ چنانچہ عقل و عشق، خرد و جنوں
ذکر و فکر، خبر و نظر، علم و حضور کے اس حسین امتزاج کا نام تھا اقبال جس نے کہا کہ

خرد نے مجھ کو عطا کی نظمِ حکیمانہ سکھائی عشق نے مجھ کو حدیثِ ہند
اور مشرق کو مغرب دونوں کو یہ پیغام دیا کہ

غریباں رازِ برکی سازِ حیات شرقیاں رازِ عشق رازِ کائنات

زیرِ برکی از عشق گردِ حق شناس کارِ عشق از زیرِ برکی محکمِ اساس

عشق چوں بازیر کی ہمہر شود نقش بندِ عالم دیگر شود
 خیز و نقشِ عالم دیگر بنہ عشق را بازیر کی آمیزدہ
 مغرب نے تنہا عقل کی ابلہ فریبیوں سے ساری دنیا کو قمار خانہ بنا رکھا تھا۔ مشرق میں ملا
 اور صوفی کی کم نگہی نے اسلام جیسے انقلاب در آغوش نظامِ حیات کو بے نتیجہ رسوم کا مجموعہ اور
 محکومی و نا اُمیدی کے مسلک گو سفندی کا نقیب قرار دے رکھا تھا۔ اقبال کے پیشِ نظر مشرق
 اور مغرب کے ان دونوں تصوراتِ زندگی کے خلاف جنگ کرنا تھا۔ چونکہ فطرت نے اقبال سے یہ
 بڑا کام لینا تھا اس لئے اسے اس مقصدِ عظیم کے لئے خاص طور پر تیار کیا گیا۔ فرشتوں کے نام خدا
 کے پیغام میں ہے کہ

تہذیبِ نوری کارِ گیشہ گراں ہے آدابِ جنوں شاعرِ مشرق کو سکھا دیا
 اور انہی آداب و جنوں کا اثر تھا کہ اس نے تہذیبِ حاضر کے اس نگاہِ فریبِ طلسم کو توڑ کر رکھ دیا۔
 فرنگی شیشہ گر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی مری اکیسے شیشے کو بخشی سختیِ خارا
 لیکن تہذیبِ نو کے اس سیلاب سے کہیں زیادہ ہلاکت انگیز خود اپنے ہاں کے مکتبِ خانقاہیت
 کی تعلیم تھی جس کے خلاف اقبال کو مسلسل جہاد کرنا تھا۔ اس کے لئے اس نے متلاشیانِ حقیقت کو
 پکار کر کہا کہ

مرے کہو کو غنیمت سمجھ کہ بادۂ باب ندر سے میں باقیِ خانقاہ میں ہے
 وہ ان سے بار بار کہتا کہ

رہ و رسمِ حرمِ نامحرمانہ کلیسا کی ادا سودا گرانہ
 تبرک ہے مرا پیراہنِ چاک نہیں اہلِ جنوں کا یہ زمانہ
 اس نے دیکھا کہ مدعیانِ علمِ شریعت انسانی زندگی کے ابتدائی مسائل تک سے ناواقف ہیں
 اس لئے ان کے لئے قطعاً ناممکن ہے کہ وہ مقامِ کبریا کو پہچان سکیں۔ اس نے ملا سے بڑا
 کہا کہ

عجب نہیں کہ خدا تک تری رسائی ہو تری نگہ سے بے پوشیدہ آدمی کا مقام
 تری نماز میں باقیِ جلال ہے نہ جمال تری ازاں میں نہیں ہے مری سحر کا پیام

جب اربابِ شریعت و طریقت کی سطح بین نگاہیں اس کے حقیقت رسِ پیغام پر تنقید کرتیں تو وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکراتا اور بے نیازانہ کہہ دیتا کہ یہ بیچارے معذور ہیں اس لئے معاف کر دینے کے قابل۔ یہ نہیں جانتے کہ میں کیا کہتا ہوں اور کس مقام سے کہتا ہوں۔

کیا صوفی دُلا کو خبر میکے جنوں کی ان کا سروا من بھی ابھی چاک نہیں ہے لیکن جاننے والی نگاہیں جانتی تھیں کہ یہ دانستہ اسرارِ حقیقت کیا کہتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے ملتے اور اعتراف کرتے کہ

رازِ حرم سے شاید اقبال باخبر ہے ہیں اس کی گفتگو کے اندازِ محرمانہ وہ جانتا تھا کہ ہماری مرتبہ شریعت اور طریقت دونوں کے متعارف تصوراتِ اسلام کے عجمی ایڈیشن ہیں جن پر صرف ڈسٹ کور (DUST COVER) قرآن کا ہے۔ اسے خوب معلوم تھا کہ یہ عجمی نظریاتِ زندگی فکرِ اسلامی کے شجرِ طیب پر اکاس بیل کی طرح مسلط ہیں۔ جب تک اس اکاس بیل کو الگ نہیں کیا جائے گا، شجرِ طیب کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکے گا۔ اس لئے وہ پوچھنے والوں سے کہتا کہ

کہتے ہیں فاش رموزِ قلندری میں نے کہ فکرِ مدبرہ و خانقاہ ہو آزاد ظاہر ہے کہ ایسے انقلابِ آفریں پیغام کی ہر طرف سے مخالفت ہونی تھی۔ لیکن اس نے اس کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی آتشِ نوازی کو مسلسل جاری رکھا اور اس طرح رفتہ رفتہ فضائے ملت اس کی آہِ نبی شبنم اور نالہِ سحری سے اثر پذیر ہوتی چلی گئی۔ اسی حقیقت کے پیشِ نظر اس نے کہا تھا کہ

مری نواسے ہوئے زندہ عارفِ عامی دیلے میں نے نہیں ذوقِ آتشِ شامی لیکن اس کے باوجود اس کی قوم جس خوابِ گراں میں سو رہی تھی اسے اس سے جگانا کچھ آسان کام نہ تھا۔ ہزار برس سے گاڑی زندگی کی صراطِ مستقیم چھوڑ کر دوسری پٹری پر چلی جا رہی تھی۔ اسے اس مقام سے واپس لا کر پھر سے صحیح لائن پر ڈالنا آفتابِ مغرب کی طنائیں کھینچ کر اسے سوئے مشرق لانا تھا۔ اسے خدا سے شکایت ہی یہ تھی کہ میں بندہ نادان ہوں مگر شکر ہے تیرا رکھتا ہوں نہا نخانہ لاہوت سے پیوند

اک دلولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے ناخاک بخارا و سمرقند
تاثیر یہ ہے میرے نفس کی کہ خزاں میں مرغانِ سحر خواں میری محبت میں ہیں نور
لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ ضلیمند

واضح رہے کہ اقبال کے نزدیک آزادی سے مفہوم یہ نہیں تھا کہ انگریزوں کی بجائے حکومت ہمارے
آزادی کا پیغام | ہاتھ میں آجلائے۔ بلکہ یہ کہ اس خطہ زمین کے مسلمان انسانوں کے بنائے
ہوئے قوانین کی بجائے ضابطہ خداوندی کے مطابق زندگی بسر کریں۔
اسی مقصد کے لئے اس نے ملت اسلامیہ کو پاکستان کا تصور دیا تھا۔ لیکن قوم نے اس وقت
اس تصور کو ایک شاعر کا افسانوی تخیل سمجھ کر اس پر غور و فکر کی بھی ضرورت نہ سمجھی۔ ایک طرف اپنی قوم
کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف مخالف قوتیں برق رفتاری کے ساتھ چاروں طرف سے هجوم کر کے
اُنڈے چلی آرہی تھیں۔ حالات ایسے نامساعد تھے۔ لیکن بایں ہمہ وہ اس سیلابِ بلا انگریزوں میں روشنی
کے مینار کی طرح کھڑا تھا کہ زمانہ کی تلاطم انگیز موجیں آئیں اور اپنا سر پھوڑ کر واپس چلی جائیں۔ یہی
تھے وہ حالات جن کے متعلق اس نے کہا تھا کہ

ہوا ہے گوشت و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے
وہ مرد درویش جس کو حق نے دیئے میں اندازِ خسروانہ

ان ناموافق حالات میں ہمرانِ سُست عناصر سے باؤسیوں کے چھلاوے سے ڈرتے اور ٹھنڈی
سانس بھر کر کہتے کہ

ہر نفسِ اقبال تیرا آہ میں مستور ہے سینہ سوزاں تر افراؤ سے معمور ہے
قصہ گل ہمنوایانِ چمن سنتے نہیں اہلِ محفل تیرا پیغام کہن سنتے نہیں
زندہ پھر وہ محفلِ دیرینہ ہو سکتی نہیں شمع سے روشن شبِ دوشینہ ہو سکتی نہیں
تو اس کا چہرہ تمنا اٹھتا۔ پیشانی جوشِ حمیت سے شفق آلود ہو جاتی۔ وہ امتیادوں کی ایک دنیا اپنے جلو
میں لئے اٹھتا اور حزم و یقین کی پوری قوتوں سے کہتا کہ
ہنشیں اسلم ہوں میں توجید کا حامل ہوں میں اس صداقت پر ازل سے شاہدِ عادل ہوں میں

نبض موجودات میں پیدا حرارت اس سے ہے
حق نے عالم اس صداقت کے لئے پیدا کیا
میری ہستی پیر بن عیسیٰ عالم کی ہے
کب ڈر اسکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے
ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہد کہن رہتا ہوں میں
یا د عہد رفت میری خاک کو اکسیر ہے
اور مسلم کے خیل میں حسارت اس سے ہے
اور مجھے اس کی حفاظت کے لئے پیدا کیا
میکر مٹ جانے سے رسوائی بنی آدم کی ہے
ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے
اہل محفل سے پرانی داستان کہتا ہوں میں
میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے

سالمے رکھتا ہوں اس دور نشاط افزا کو میں

دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فردا کو میں

وہ جانتا تھا کہ نا اُمید یوں کے چھلاوے سے ڈرانے والے وہ ہیں کہ مدت ہائے دراز سے تقلب اور
بے عملی کے حیات سوز اثرات ان کی ہڈیوں کے گودے تک میں سرایت کر چکے ہیں اور وہ اپنی زندگی
میں خفیف سی تبدیلی کے تصور تک سے گھبرا اٹھتے ہیں۔ وہ ان پیران کہن سے کوئی توقع نہیں رکھتا
تھا۔ اس لئے وہ اپنے پیغام کا حقیقی مخاطب ان نوجوانوں کو سمجھتا تھا جن کے قلب و نگاہ کی تبدیلی
قوموں کی تقدیریں بدل دیا کرتی ہے۔ انہی کو وہ اپنی متاع سوز و گداز کا وارث سمجھتا اور انہی کے لئے
راتوں کو اٹھ اٹھ دعائیں مانگا کرتا تھا کہ

شراب کہن پھر پلاساقیا
نخرو کو غلامی سے آزاد کر!
تڑپنے پھر کئے کی توفیق دے!
ترے آسمانوں کے تاروں کی خیر!
جوانوں کو سوزِ جگر بخش دے
مرے دیدہ تر کی بے خوابیاں!
مرے نالہ نیم شب کا نیاز!
امنگیں مری، آرزوئیں مری!
یہی کچھ ہے ساقی متاعِ فقیر!
وہی جام گردش میں لاساقیا
جوانوں کو پیروں کا استاد کر!
دلِ مرتضیٰ، سوزِ صدیق دے!
زمینوں کے شب زندہ واروں کی خیر!
مرا عشق میری نظر بخش دے
مرے دل کی پوشیدہ بیتابیاں!
مری خلوت و انجمن کا گداز!
امیدیں مری جستجوئیں مری!
اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر!

مرے قافلے میں لٹا دے اسے !

لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے !

ملت کے مستقبل کا یہی غم یہاں تھا جس نے اقبال پر راتوں کی بیند حرام کر رکھی تھی۔ علی بخش کا بیان ہے کہ جن دنوں آپ کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ ایک رات پچھلے پہر میں نے سنا کہ پتنگ سے سسکیوں کی آواز آرہی ہے۔ چپکے سے قریب گیا تو دیکھا کہ آپ تکیہ پر کہنیاں ٹیکے دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ رو رہے اور گنگنا رہے ہیں کہ

مجھے آہ و فغان نیم شب کا پھر پیام آیا تم اے سرو کہ شاید پھر کوئی شکل مقام آیا
اسی غزل کے دو شعر اور بھی سنئے۔ فرماتے ہیں:-

ذرا تقدیر کی گہرائیوں میں ڈوب جا تو بھی کہ اس جنگاہ سے میں بن کے تیغ بنے پیام آیا
چل اے میری غریب کا تماشہ دیکھنے والے وہ محفل اٹھ گئی جس دم تو مجھ تک زورِ جام آیا

علی الصباح حسبِ معمول حکیم صاحب آئے۔ دیکھا تو رنگ معمول سے زیادہ زرد ہے

علالت

اور چہرہ پہلے سے زیادہ افسردہ۔ آنکھیں سوچ رہی ہیں اور کمزوری بڑھ گئی ہے۔

کیفیت مزاج پوچھی تو آنکھوں میں آنسو ڈھبڈبا آئے اور بمشکل اتنا کہہ سکے کہ

کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لئے مئے حیات

کہنہ بزمِ کائنات تازہ ہیں میرے کردار دل

حکیم صاحب نے ہلکے سے تبسم سے کہا کہ آپ تو دنیا بھر کے مسائل کا حل دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں، اپنی مشکل کا حل کیوں نہیں تلاش کر پاتے۔ انہوں نے بھی اسی انداز کے تبسم زیر لبی سے فرمایا کہ کیا کہوں !

مقام ہوش سے آساں گزر گیا اقبال مقامِ شوق میں کھویا گیا یہ دیوانہ

حکیم صاحب نے پوچھا کہ بالآخر وہ کونسی بات ہے جس کا غم آپ کو اس طرح نڈھال کئے جا رہا ہے۔ کہا کہ حکیم صاحب آپ دیکھتے نہیں کہ

اے اقبال کافدائی جو دنیا میں عام طور پر اقبال کے ملازم کی حیثیت سے متعارف ہے لیکن جو درحقیقت اقبال کا عاشق تھا اور اس عشق کو آج تک زندہ رکھے ہوئے ہے۔ (اب اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے)۔

جلوتیانِ مدرسہ کو رنگاہ و مُردہ ذوق خلوتیانِ میکہ کم طلب و تہی کدو
 میں کہ میری غزل میں آتشِ رفتہ کا سراغ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوؤں کی جستجو
 حکیم صاحب نے کہا کہ آپ کا مرض زیادہ تشویشناک ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو کچھ دنوں کے لئے ان تفکرات کو چھوڑنا
 ہوگا۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا کہ حکیم صاحب! میں جانتا ہوں کہ
 پھونک ڈالا ہے مری آتشِ نوائی نے مجھے

لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ

اور میری زندگانی کا یہی ساماں بھی ہے

اتنے میں ڈاک لگتی۔ دیکھا تو اس میں ایک خط ایسے فلسفہ زدہ نوجوان کا تھا جس کے والد سے آپ
 کے دیرینہ مراسم تھے۔ اس نے، جیسا کہ فلسفہ کے ابتدائی مراحل میں، جب کہ طالب علم کے افکار میں
 ہمنوز پنچگی نہیں آتی، اکثر ہوتا ہے، نفسِ انسانی؟ وحی، حیات بعد الممات، مستقل اقدار و غیرہ
 تصورات پر نہایت طنز آمیز اعتراضات کئے تھے۔ آپ نے خط پڑھ کر فیصل اٹھائی اور اس کی پشت
 پر لکھ دیا کہ:-

میں اصل کا خاص سو مناتی	آبا مرے لاتی و مناتی
تو ستید ہاشمی کی اولاد	میری کفِ خاک برہمن زاد!
ہے فلسفہ میکہ آبِ گل میں	پوشیدہ ہے ریشہ ہائے دل میں
اقبال اگرچہ بے ہنر ہے	اس کی رگ رگ سے بانجر ہے
شعلہ ہے تھے جنوں کا بے سوز	سُن مجھ سے یہ نکتہ دل افروز
افکار کے نغمہ ہائے بے صوت	ہیں ذوقِ طلب کے واسطے موت
دیں مسلکِ زندگی کی تقویم	دیں سہرِ محمّد و ابراہیم
دل در سخنِ محمّدی بند	اے پور علی زربوعی چند

ابھی اس خط کا جواب ختم نہیں ہونے پایا تھا کہ لاہور کے ایک مشہور روزنامہ کے مدیر جن کا شمار آپ
 کے حلقہ ارادتِ مندان میں ہوتا تھا، اندر آگئے، خیریت مزاج کے بعد کہا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ
 کے حالیہ بیان پر فلاں اخبار کے ایڈیٹر نے کیسے رکیک حملے کئے ہیں۔ آپ مسکرائے اور کہا کہ میں نے

دیکھا تو نہیں؟ کل شام فلاں صاحب سے سنا ضرور تھا۔ انہوں نے جھکتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ کوئی جواب لکھیں گے۔ آپ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا کہ بھائی! میں ان جھمیلوں میں کبھی نہیں الجھتا۔ آپ مجھے جانتے ہیں کہ:-

درویش خدا مست نہ شرفی ہے غربی
گھر میرا نہ دلی نہ صفا ہاں نہ سمرقند
کہتا ہوں وہی بات جھٹتا ہوں جسے حق
نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند
اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں یگانے بھی ناخوش
میں زیرِ بلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند
ہوں آتشِ نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش
میں بندہ مومن ہوں نہیں دانہ اسپند
پُر سوز و نطفہ باز و نکو بین و کم آزار
آزاد و گرفتار و تہی کیہ و خورسند
ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم
کیا چھینے گا غنچے سے کوئی ذوقِ شکر خند
حشی کہ میرا تو یہ عالم ہے کہ

چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال
کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند
صحافی نے کہا کہ درحقیقت یہ ایک سازش ہے دو قوموں کے اس نظریہ کے خلاف جس کا تصور آپ
نے پیش کیا ہے اور جس کی رو سے مسلمانانِ ہند کو اپنے مستقبل کے لئے ایک واضح اور درخشاں
نصب العین مل گیا ہے۔ آپ نے پھر مسکرا کر فرمایا کہ سازش ہے تو ہوا کرے مجھے اس کی کیا پرواہ ہے؟
ہے میں اور میں فرعون میری گھات میں تنگ مگر کیا غم کہ میری آتیش میں ہے یہ بیضا

بعد سے پہر حسبِ معمول پھر ملنے والوں کا اجتماع ہوا۔ دنیا بھر کے مسائل پر گفتگو ہوتی رہی۔ ایک صاحب
نے کہا کہ (مولانا) حسین احمد مدنی نے آپ کے اشعار کے جواب میں
معرکہ دین و وطن جو بیان دیا ہے وہ آپ کی نظروں سے گزرا۔ فرمایا کہ ہاں میں نے دیکھا
ہے۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب نے قوم اور ملت کے متعلق جو فطری بحث چھیڑی ہے آپ اس کا کچھ
جواب دیں گے؟ فرمایا کہ

قلندہ جزوِ دُورِ لالہ کچھ بھی نہیں کہتا
فقیہہ شہرِ قاروں ہے لغتِ لائے حجازی کا
حدیثِ بادہ و مینا و جام آتی نہیں مجھ کو
نہ کر خارا شگافوں سے تقاضا شیشہ سازی کا
پھر حقہ کا کش لگایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ:-

کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ دلہنسی کہ چرچا پاؤں شاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا
آپ کے حلقہ احباب میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہیں ہمیشہ اس بات کا قلق رہتا کہ نالائق اور جاہل
لوگ بڑے بڑے مناصب و مدارج حاصل کئے جاتے ہیں اور آپ ہیں کہ جن کی قابلیت کا سکہ ساری
دنیا مان رہی ہے لیکن اس طرح ایک گوشے میں پڑے ہیں وہ آتے اور آپ سے کہتے کہ فلاں اسمی
خالی ہو رہی ہے۔ آپ اپنی آمادگی ظاہر کر دیجئے فوراً کامیابی ہو جائے گی۔ آپ ان مخلص بھی خواہوں کی
سادگی پر مسکراتے اور جی ہی جی میں کہتے میں انہیں کس طرح بتاؤں کہ مہدار فیض کی عنایات
خسروانہ نے مجھے کیا عطا کیا ہے اور یہ مجھے کس طرف بلارہے ہیں۔ وہ زیادہ اصرار کرتے تو آپ ان
سے کہتے کہ :-

فطرت نے نہ بخشا مجھے اندیشہ چالاک رکھتی ہے مگر طائف پرواز مری خاک
وہ خاک کہ ہے جس کا جنوں صیقل ادراک وہ خاک کہ جبریل کی ہے جس سے قبا چاک
وہ خاک کہ پروائے نشیمن نہیں رکھتی چنتی نہیں پہنائے چمن سے خس و خاشاک
اس خاک کو اللہ نے بخشے ہیں وہ آنسو
کرتی ہے چمک جن کی ستاروں کو غرق خاک

جاوید جاوید سے آپ کو بہت محبت تھی۔ وہ ابھی بچہ تھا لیکن اس سے آپ بڑے
کام کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ ابا جان! آپ کے پاس
نہ اچھے اچھے کپڑے ہیں نہ قیمتی صوفے اور قالین۔ نہ بہت سے نوکر چاکر ہیں نہ موٹر ہی ہے لیکن آپ
کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں۔ یہ آپ کی اتنی عزت کیوں کرتے ہیں۔ آپ نے اس کے سر پر
ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا!

ہے میری باط کیا جہاں ہیں بس ایک فغانِ زیرِ بامی
اک صدقِ مقال ہے کہ جس سے میں چشمِ جہاں میں ہوں گرامی
جب آپ لندن گئے میں تو جاوید نے پہلا خط اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجا۔ اس کے جواب میں آپ نے
اسے لکھا کہ
دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیاز مانہ نئے صبح و شام پیدا کر

خدا اگر دلِ فطرت شناس دے تجھ کو سکوتِ لالہ و گل سے کلام پیدا کر
 میں شاخِ تاک مرے ٹکے مٹے لالہ فام پیدا کر
 میرا طریقِ امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر

زمانہ آگے بڑھتا گیا اور اس کے ساتھ ہی اقبالؒ کے پیغام کی تندی اور تیزی بھی شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ اس کی نگہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے اور اس کی بساطِ سیاست پر مسلمان کس طرح پٹ رہا ہے۔ اس آنے والے انقلاب کے تصور سے جوں جوں اس کا احساس شدید ہوتا جاتا اس کی نوا کی تلخی بھی تیز ہوتی جاتی۔ اقبالؒ کے پیش نظر پوری انسانیت کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کرنا تھا جس سے یہ زمین بدل جائے، یہ آسمان بدل جائے اور خاکِ آدم کو وہ نمود حاصل ہو جس کے لئے اسے اس طرح سنوارا گیا تھا۔ انقلابِ آفرینی کا یہی وہ جذبہ تھا جس کے متعلق اقبالؒ نے کہا ہے کہ

حضورِ حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی یہ بندہ وقت کے پہلے قیامت کرنے دے پیدا
 ندا آئی کہ آشوبِ قیامت سے یہ کیا کم ہے گرفتہ چینیایاں احرام و مکی خفتہ در بطن
 دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ

کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی گستاخ ہے کرتل ہے فطرت کی حنا بندی
 خاکی ہے مگر اس کے انداز میں افلاکی رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرقندی
 سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے آدم کو سکھانا ہے آدابِ خداوندی

ادھر آسمان پر تو یہ باتیں ہو رہی تھیں لیکن ادھر زمین والے ہنوز یہی طے نہیں کر پاتے تھے کہ اقبالؒ جو کچھ **سرچشمہ پیغامِ اقبالؒ** میں سوز و گداز اور کیف و مستی کے تذکرے ان نقوش کے اثرات

کا نتیجہ ہیں جو بچپن کی مشرقی تعلیم اور تصوف آمیز ماحول نے اس کے تحت الشعور میں ترسم کر رکھے ہیں۔ کوئی کہتا کہ ان کی فکر نیشے، برگسان، ایگزینڈرا، وارڈ، جیمز جیسے مغربی مفکرین کے فلسفہ کی رہین مست ہے۔ اقبالؒ یہ سب کچھ سنتا اور ان سادہ لوح معترضین سے کہتا کہ جب تم اس منبعِ علم و یقین سے آشنا نہیں ہو جو میری فکر کا سرچشمہ ہے تو اس باب میں قیاس آرائیاں کیوں کرتے ہو؟

میری فکر نہ مشرقی کتب و خانقاہ سے متاثر ہے نہ مغربی حکمت و فلسفہ کی منت پذیر۔
 نہ فلسفی سے نہ مُلا سے ہے غرض میری
 یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد
 میں نے مشرق و مغرب دونوں کے علوم و فنون کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ ان میں مجھے حقیقت کا سراغ
 سراغ نہیں ملا۔

بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے
 یہاں ساتی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صبا
 میری فکر کسی سے بھی متاثر نہیں۔ میں نے کسی چیز کو تقلیداً دیکھا ہی نہیں بلکہ ہر شے کو از خود پرکھا ہے
 اور اپنے نتائج آپ مستنبط کئے ہیں۔

میان آب و گل غلوت گزینم ز افلاطون و فارابی بریدم
 نکر دم از کسے در یوزہ چشم جہاں راجز بہ چشم خود نہ دیدم
 یہی میرا مسلک ہے جس سے اب کیفیت یہ پیدا ہو چکی ہے کہ لاکھ پردوں میں چھپی ہوئی حقیقت میری
 نگہ تجسس کے سامنے از خود بے نقاب ہو جاتی ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ
 اقبال نے کل اہل خیاباں کو سنایا یہ شعر شاط آورو پُرسوز و طربناک
 میں صورتِ گل دستِ صبا کا نہیں محتاج کرتا ہے مرا جوشِ جنوں میری قباچاک

یہی وہ حقیقت کشائی ہے جس سے میری دیدہ وری کا یہ عالم ہے کہ
 حادثہ وہ جو ابھی پردہٴ افلاک میں ہے
 عکس اس کا مرے آئینہٴ ادراک میں ہے
 چنانچہ وہ جہاں فروا جس کے انتظار میں آسمان کے تاروں کی آنکھیں ایک مدت سے محروم خواب
 ہیں میرا پیغام اس کے لئے طائرِ پیشِ رس ہے۔

عالمِ فہم ابھی پروہٴ تقدیر میں میری نواؤں میں ہے اسکی سحر بے حجاب
 لہذا اس عالمِ ہست و بود کی حقیقت صرف اس پر کھل سکتی ہے جس کی سمجھ میں میرا پیغام
 آجائے۔

نظر آئے گا اُسی کو یہ جہانِ دوش و فردا
جسے آگئی ہست و سر میری شوخیِ نظر را
لوگ سمجھتے ہیں کہ اقبال جاوید منزل میں پلنگ پر لیٹے حقہ پیتا رہتا ہے اور شاعری کرتا رہتا۔ انہیں کیا
خبر کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔

مرے ہمصفر اے بے اثر بہار سمجھے!
انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوائے عاشقانہ
شاعری نہیں | یہ شاعری نہیں، نہ ہی شاعری کسی پیغامِ برکے شایانِ شان ہوتی ہے۔
جس کے سامنے زندگی کا نصب العین متعین ہو۔ اس کا ہر قدم اُسی
نصب العین کی طرف اٹھ رہا ہو اور اس لئے وہ ہر مخاطب کو اسی منزل کی طرف دعوت دے
رہا ہو، اسے شاعری سے کیا واسطہ!

مری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرمِ رازِ درونِ مے خانہ
یہ وہی "رازِ درونِ میخانہ" تھے جن کے متعلق میں نے زبورِ عجم میں کہا ہے کہ
زبورِ درگد شتم ز درونِ خسانہ گفتم
سخنِ نگفتہ را چہ قلمِ درانہ گفتم
تم اسے شاعری سمجھتے ہو اور میں شاعری کو اپنے خلاف تہمت خیال کرتا ہوں۔

نہ پنداری کہ من بے بادہ بستم مثالِ شاعرانِ افسانہ بستم
نہ بینی خیراں مردِ فرد و دست کہ برما تہمتِ شعر و سخن بستم
تم اسے حسن و شباب کے رنگین افسانے سمجھتے ہو۔ تم اسے عہدِ کہن کی خواب آور داستانیں تصور
کرتے ہو۔ تم یہی سمجھے بیٹھے ہو کہ یہ گل و بلبل کی فرضی کہانیاں ہیں۔ تمہارا اندازہ یہی ہے کہ یہ ایک
شاعر کی دنیا کے تصورات کی پریشاں خیالیاں ہیں۔ اگر تمہارا یہی اندازہ ہے تو کس قدر غلط ہے
تمہارا یہ اندازہ۔ اگر تمہارا یہی خیال ہے تو کس قدر باطل ہے تمہارا یہ خیال۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو
کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ درحقیقت ہے کیا تو آدمیرے مے سخن کے پیالے میں جھانک کر دیکھو
کہ اس میں کیا نظر آتا ہے؟

دو عالم راتوں دیدن بہ مینائے کہ من دارم کجا چشمے کہ بیند آن تماشا تے کہ من دارم
دگر دیوانہ آید کہ در شہر افگند ہونے دو صد ہنگامہ بر خیزد ز سودائے کہ من دارم
مخور ناداں غم از تاریکی شبہا کہ می آید کہ چو اکھم درخت داغ سیمائے کہ من دارم

ندیم خویش می سازی مرا لیکن ازاں ترسم

نداری تاب آں آشوب غوغائے کہ من دارم

سننے والے یہ سب کچھ سننے لیکن ان کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آتا تھا کہ اگر یہ خیالات نہ فکر مغرب سے
استعار لئے ہیں نہ تصورات مشرق سے۔ نہ یہ مکتب کی زلہ جینی ہے نہ خانقاہ
وثران کی در یوزہ گری۔ نہ یہ شاعری ہے نہ افسانہ طرازی۔ تو پھر بالآخر ان تصورات حیات
کا سرچشمہ کیا ہے۔ وہ مرد خود آگاہ و خدا مست یہ کچھ سنتا اور کہتا کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ میرے انقلاب
بر دوش پیغام کا سرچشمہ کیا ہے۔ اس کا سرچشمہ ہے۔

حکمت اولایزال است قدیم

آں کتاب زندہ ثمران حکیم

بے ثبات از قوتش گیر ثبات

نسخہ سردار تکوین حیات

میں نے عمر بھر اسی شمع عالم تاب سے اکتساب ضیا کیا ہے۔ اسی میں ناپید کنار سے حکمت کے موتی
نکالے ہیں۔

گوہر دریائے ثمران سفتہ ام شرح رمز صبغتہ اللہ گفتم ام

اس لئے

از تب و تا ہم نصیب خود بیگر بعد ازیں ناید چو من مرد فقیر
لیکن سننے والے کہتے کہ اس قرآن کو تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں بھی دیکھتے ہیں۔ ہمیں تو
اس میں یہ کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ دانائے راز ان سادہ لوحوں کی یہ باتیں سنتا اور کہتا کہ قرآن اپنے آپ
کو اس طرح بے نقاب نہیں کیا کرتا۔ اس کے سمجھنے کے انداز کچھ اور ہی ہیں۔

ترے ضمیر پہ جب تک نہ ہونز دل کتاب

گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشف

اس لئے

چوں مسلماناں اگر داری جگر در ضمیر خویش و در قرآن نگر

∴

برادران! یہ ہے وہ اقبال جس نے کہا تھا کہ

چورخت خویش پرستم ازیں خاک ہمہ گفتند باما آشنا بود

ولیکن کس ندانست این مسافر چہ گفت و باکہ گفت و از کجا بود

میں نے بھی اسی اقبال کی تلاش میں ساری عمر گزار دی۔ اسے مختلف وادیوں اور متنوع شاہراہوں میں ڈھونڈتا رہا۔ لیکن آخر الامر قرآن ہی سے اس کی راہ اور منزل کا سراغ پایا۔

اسی اقبال کی ہیں جستجو کرنا رہا برسوں

بڑی مدت کے بعد آخر یہ شاہیں زیرِ وام آیا

اے کثۃِ سلطانی و ملائی و پیری

یومِ اقبالؒ۔ اپریل ۱۹۶۶ء کی تقریر

آپ نوعِ انسانی کی تاریخ پر غور کیجئے۔ جس زمانہ میں جس ملک میں اور جس قوم میں آپ کو فسادِ آدمیت کی جھلک نظر آئے، تحقیق کے بعد معلوم ہوگا کہ اس فسادِ انگریزی کے عوامل و عناصر تین ہی تھے۔ یعنی ملکیت، مذہبی پیشوائیت اور سرمایہ داری۔ زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ یہ ابالیس دہڑ اپنا پیکر بدلتے رہیں گے۔ لیکن روح ہر زمان اور ہر مکان میں وہی کار فرما ہوگی۔ اگر آپ قرآنِ کریم پر بہ نگاہِ تعمق غور کریں گے تو یہ حقیقت ابھر کر سامنے آجائے گی کہ حضراتِ انبیاءِ کرامؑ کی دعوت، انہی فسادِ انگریز عناصر کے خلاف، نعرۃ انقلاب تھی۔ وہ انہوں کو نظامِ خداوندی کے مرکز پر جمع کرتے تاکہ ملکیت، مذہبی پیشوائیت اور سرمایہ داری کے تختوں کو الٹ دیا جائے۔ انبیائے گزشتہ کے کوائف اور اہم سابقہ کی داستانیں، جو قرآن میں مذکور ہیں، وہ اسی کشمکش کی سرگزشت اور اسی انقلابی جدوجہد کی تفصیل ہیں۔ ان داستانوں میں قصۃ بنی اسرائیل کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس لئے اس کشمکش میں، فسادِ آدمیت کے یہ تینوں گوشے بجا سامنے آگئے تھے۔ یعنی فرعون، استبدادِ ملکیت کا مجسمہ۔ ہامان، مذہبی پیشوائیت کی اہلیسا، روباہ بازیوں کا میکہ اور قارون، سرمایہ داری کی خون آشامیوں کا نمائندہ۔ یہ تینوں ایک جا اور ان کے پنجرہ فولادی کی گرفت میں تڑپتی، پھٹکتی قوم بنی اسرائیل جس کی

کے لئے ایک چھوڑ دو دو اولوالعزم پیغمبر صاحب ضربِ کلیم حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون (مصرفِ جہاد۔ اور اگر تاریخ کا بیان صحیح ہے تو وادی سینا میں ایک اور پیغمبر حضرت شعیب ان کے مددگار۔

یہ کشمکش حق و باطل، یہ چراغِ مصطفویٰ سے شہدارِ بولہبی کی ستیزہ کاری، اسی طرح مسلسل چلی آرہی تھی کہ آج سے چودہ سو سال پہلے، خدا کی آخری کتاب۔ قرآن کریم۔ اور اس کا آخری رسول۔ نبی اکرم۔ نوعِ انسان کو ان فساد انگیزیوں سے نجات دلانے کے لئے آئے۔ قرآن کریم نے حضور نبی اکرم کی بعثت کا مقصد یہ

بتایا ہے کہ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (۱۵۷/۷۰)۔ وہ ان زنجیروں کو توڑ دے گا جن میں انسانیت جکڑی ہوئی چلی آرہی تھی اور ان بوجھل سلوں کو اس کے سر سے اتار دے گا جن کے نیچے وہ کچلی جا رہی تھی۔ نبی اکرم نے اپنی عظیم مثالِ انقلابی جدوجہد سے ملوکیت، مذہبی پیشوائیت اور نظامِ سرمایہ داری کی ان زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور اس طرح خدا کی مخلوق دنیا میں سہارا ٹھا کر چلنے کے قابل ہو گئی۔

نقشِ شہ آں تاویریں عالمِ نشست
نقشِ ہائے کاہن و پاپا شکست

لیکن یہ دورِ حریت و آزادی تھوڑے عرصہ تک قائم رہا اور اس کے بعد خود مسلمانوں نے ان زنجیروں کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اپنی ”مڑگانِ عقیدت“ سے ایک کر کے چنا اور اس طرح اپنے گلے میں ڈال لیا کہ پھر کوئی قوت انہیں توڑ نہ سکے۔ اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ایسا کس طرح ہوا۔ اس کی وضاحت میں اس سے پہلے متعدد مقامات پر کرچکا ہوں۔ اس وقت میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آسمان کی آنکھ نے

حیرت انگیز رجعت

اس سے زیادہ حیرت انگیز تماشا کہیں نہیں دیکھا ہو گا کہ

خود طلسمِ قیصر و کسریٰ شکست
خود سر تختِ ملوکیت نشست

جب ہم اپنی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو جو حیرت رہ جاتے ہیں کہ مسلمان اس غیر شرآنی زندگی کا

اس قدر غور ہو چکا ہے کہ اس کے نزدیک قفسِ حلال اور آشیانہ حرام ہے۔ اس کے اسباب و علل ظاہر ہیں۔ مفاد پرست گروہ نے اقتدار کی کرسیوں اور رزق کے سرچشموں پر قبضہ کر لیا۔ مذہبی پیشوائیت نے اس خلافِ اسلام نظام کو عین اسلام ثابت کرنے میں ”شرعی سندت“ مہیا کیں۔ اربابِ حکومت ان کے وظیفے مقرر کر دیتے تھے اور یہ منبروں پر کھڑے ہو کر انہیں ”ظل اللہ علی الارض“ قرار دیتے اور ان کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ وہی فرعون، ہامان اور قارون کی ملی بھگت تھی جسے قرآن نے داستانِ بنی اسرائیل کے سلسلہ میں اس شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ گمان غالب ہے کہ اس دوران میں خدا کے ایسے بندے بھی پیدا ہوئے ہوں گے جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہو۔ لیکن جیسا کہ ہر مستبد نظام کیا کرتا ہے، ان کا گلا گھونٹ دیا گیا اور ان کے آثار تک کو مٹا دیا۔ نتیجہ اس کا یہ کہ آج ہمارے ہاں ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کی تاریخ تو پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا ذکر تک نہیں ملتا۔ بجز اس کے کہ اس تاریخ میں کہیں طعن و تشنیع کے ساتھ انہیں ہدفِ ملامت بنا دیا گیا ہو۔ اس سارے طوفانِ بلا میں اگر امید کا کوئی سہارا ہے تو وہ یہ کہ خدا کی کتاب کے الفاظ ہمارے ہاں محفوظ چلے آتے ہیں۔

یہی تھی خدا کی وہ کتاب محفوظ جس پر ہمارے دور کے ایک عظیم مفکر نے عمر بھر غور و فکر کیا اور اس کے بعد اس کی حقیقت کو واشگاف الفاظ میں امت کے سامنے پیش کیا کہ اس کی یہ حالت اس لئے ہوئی ہے کہ

چار مرگ اندر پئے ہیں دیر میر سود خوار و والی و ملا و پیر

اور اس نے مسلمان کو مخاطب کر کے کہا کہ

باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری

اے کشتہ سلطانی و ملانی و پیری

میں آج کی نشست میں مختصر الفاظ میں اس حقیقت کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا کہ شہزادِ کریم نے فسادِ آدمیت کے ان تینوں گوشوں — ملوکیت، مذہبی پیشوائیت اور سرمایہ داری — کے متعلق کیا کہا ہے اور اقبالؒ نے اس کی اپنے حسین و بلیغ انداز میں کس طرح تشریح کی ہے۔

ملوکیت

ہمارے ہاں، ملوکیت سے مراد موروثی بادشاہت لی جاتی ہے۔ یعنی باپ کے بعد بیٹے کا تخت نشین ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں جہاں یہ آیا ہے کہ (حضرت) معاویہؓ نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تو کہا جاتا ہے کہ اس سے ملوکیت کا آغاز ہوا۔ دنیا کے عام تصور کے مطابق بھی ایک فرد کی حکومت کو پہلے ملوکیت (MONARCHY) یا شخصی اقتدار (AUTOCRACY) کہا جاتا تھا اور اب اسے آمریت (DICTATORSHIP) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عام تصور کے مطابق اگر کسی ملک پر اس ملک کے رہنے والوں کی حکومت ہے تو اسے آزادی کہا جاتا ہے اور اگر اس پر کسی دوسرے ملک کی قوم حکمران ہے تو اسے محکومی کہا جاتا ہے۔ آزادی اور محکومی کا یہ تصور تو دنیا میں اب تک موجود ہے لیکن انقلاب فرانس نے ایک جدید سیاسی نظام کو جنم دیا جسے جمہوریت یا ڈیموکریسی کہہ کر پکارا گیا۔ لفظی طور پر تو اس سے مفہوم ہے پوری کی پوری قوم کی حکومت، لیکن عملاً اس سے مراد ہے نمائندگان قوم میں سے اس پارٹی کی حکومت جسے اکثریت حاصل ہو۔ یعنی اس میں اقتدار مملکت ایک فرد کے بجائے ایک گروہ کو حاصل ہوتا ہے۔ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ دو سو سال کے تجربہ نے اس جمہوریت کے متعلق خود یورپ کے ارباب فکر و نظر اور اصحاب سیاست و عمرانیت کو کس نتیجے پر پہنچایا ہے اور وہ کس طرح اس کے ہاتھوں تنگ آچکے ہیں۔ میں اس وقت اتنا کہنے پر اکتفا کروں گا کہ مغربی جمہوریت کی مشینری ایسی ہے جس کی رو سے وہی لوگ قوم کے نمائندوں کی حیثیت سے منتخب ہو سکتے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح دولت سمیٹ کر معاشرہ میں اثر و رسوخ حاصل کر لیا۔ لہذا اس طرح حکومت سے جس گروہ کے ہاتھ میں زمام اقتدار آتی ہے وہ صلاحیت و قابلیت یا سیرت و کردار کی رو سے قوم کا منتخب طبقہ نہیں ہوتا مفاویستوں ہی کا ایک گروہ ہوتا ہے۔ لہذا، ملوکیت و آمریت اور جمہوریت میں فرق اتنا ہی ہوتا ہے کہ ملوکیت میں بزنس (کاروبار) ایک فرد کی ملکیت ہو طے جمہوریت میں یہ ایک لمیٹڈ کمپنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مقصد دونوں کا سلب دہنیہ (EXPLOITATION) ہوتا ہے۔

شُرآن کریم نے انسانی آزادی اور محکومی کا بنیادی تصور ہی بدل دیا۔ اس نے کہا کہ انسانوں پر حکومت کا حق کسی کو حاصل ہی نہیں۔ نہ ایک فرد کو اور نہ افراد کی کسی جماعت کو۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَتُوبِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمُ وَالنَّبُوءَةُ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ (۳/۷۸) کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ اسے ضابطہ قوانین اور اقتدار امور، حتیٰ کہ نبوت تک بھی کیوں نہ مل چکی ہو کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں بلکہ میرے محکوم و فرماں بردار بن جاؤ۔ حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے۔ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ (۱۲/۴۰) اور اس کی عملی شکل یہ ہے کہ کاروبارِ مملکت، خدا کی نازل کردہ کتاب کے مطابق سرانجام پائے۔ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (۵/۴۴) جو لوگ خدا کی کتاب کے مطابق نظامِ مملکت قائم نہیں کرتے تو انہی کو کافر کہا جاتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۵/۴۵) یہ لوگ ظالم ہیں۔ انسانوں کو حاکم اور محکوم کے طبقات میں تقسیم کر دینے سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا قرآن کی رو سے مملکت قوانین خداوندی کو نافذ کرنے کی ایجنسی ہے اور یہ مشورہ امت کے باہمی مشورہ سے سرانجام پاتا ہے کہ وَ أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (۴۲/۳۸) خدا کا ارشاد ہے۔ اس تصور کی رو سے، ایک ملک پر اگر خود اس ملک کے رہنے والے حکمران ہوں اور حکومت کا انداز مغربی جمہوریت بھی ہو، لیکن کاروبارِ مملکت، خدا کی کتاب کے مطابق سرانجام نہ پارہا ہو، تو وہ آزادی نہیں غلامی ہے۔ اسے ملوکیت کہا جائے گا۔ لیکن اگر نظامِ مملکت، قوانین خداوندی کے مطابق متشکل ہو اور امورِ مملکت امت کے باہمی مشورے سے طے پائیں تو یہ آزادی ہے خواہ طرزِ حکومت (FORM OF GOVERNMENT) کسی قسم کا ہو۔ اسے ہماری اصطلاح میں "خلافت" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں تصورات حکومت (ملوکیت اور خلافت) ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک اسلامی ہے اور دوسرا غیر اسلامی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صدارتی نظام جمہوریت غیر اسلامی ہے اور پارلیمانی سسٹم مطابق اسلام، تو یہ محض سیاسی نعرہ بازی ہے۔ اسلامی نظام جمہوریت اس کے سوا کچھ نہیں کہ قرآنی حدود کے اندر رہتے ہوئے قوم کے مشورہ سے کاروبارِ مملکت سرانجام پائے۔

صدیوں کی ملوکیت کے خواب اور اثرات سے مسلمان خلافت کے تصور کو فراموش کر چکا

تھا۔ دوسری طرف یورپ نے نظامِ جمہوریت کے حق میں اس قدر پراپیگنڈہ کیا کہ ساری دنیا اس سے مسحور ہو گئی اور یہ سمجھنے لگی کہ جنت سے نکلے ہوئے آدم نے پھر سے فردوسِ گم گشتہ کو پالیا ہے۔ وہ اس نظام کو آیہ رحمت اور نوعِ انسانی کے لئے سحابِ کرم خیال کرتی تھی۔ ان کی دیکھا دیکھی، خود مسلمان بھی اسے انعامِ خداوندی سمجھنے لگا اور یہ آوازیں چاروں طرف سے اٹھنی شروع ہو گئیں کہ نظامِ جمہوریت عین مطابق اسلام ہے۔ اس ہنگامہ ہائے وہو اور تلاطمِ شور و شغب میں جبکہ ساری فضا اسی قسم کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ اقبالؒ کی فراستِ قرآنی نے اس فتنہ کو بھانپا اور اپنی بھرپور آواز سے مسلمانوں کو لکار کر کہا کہ اس فریب میں مت آؤ۔

ہے وہی سازِ کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری
دیوِ استبدادِ جمہوری قبائیں پائے کورب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری!
اس نے کہا کہ یاد رکھو! نظامِ حکومتِ جمہوری ہو یا شخصی، اگر اس کی اساس خدا کی کتاب پر نہیں تو وہ
ملوکیت ہے۔ اس کے برعکس جس نظام کی بنیاد ضابطہ قوانینِ خداوندی پر ہے وہ عین اسلام ہے۔
اسے خلافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور

خلافت بر مقامِ ماکوای است حرام است آنچہ بر پادشاہی است
ملوکیت ہمہ مکر است و نیزنگ خلافت حفظِ ناموسِ الہی است

اس لئے ہر وہ نظام جس میں غیر شرعی قوانین رائج ہوں، ملوکیت ہے اور ظلم و استبداد کا مظہر!

جلالِ پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو

جدا ہو دیں سیاست تو رہ جاتی ہے جنگیزی

اقبالؒ کی آخری کتاب ”ارمغانِ حجاز“ میں جو اس کی وفات کے بعد شائع ہوئی تھی، ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے۔ ابلیس کی مجلسِ شوریٰ۔ میرے نزدیک وہ عصرِ حاضر کی تہذیب و تمدن اور سیاست و حکمت پر شدید ترین تنقید ہے اور فکرِ اقبالؒ کا پنچوڑ۔ اس کے ساتھ ہی اسلام کے ایک زندہ و متحرک نظامِ حیات بننے کے خلاف جو قوتیں نہایت غیر محسوس طور پر مصروفِ تگ و تاز ہیں، اس میں ان کی نشاندہی اور نقاب کشائی بڑے شوخ اور حسین انداز سے کی گئی ہے۔ نظم کا پلاٹ یہ ہے کہ ابلیس کی کابینہ (CABINET) کا اجلاس ہو رہا ہے جس کی صدارت خود ابلیس کر رہا ہے۔

اس کا مینہ میں ان تمام عوامل کو ایک ایک کر کے سامنے لایا جا رہا ہے جو ابلیمسی نظام کے ضعف کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ عوامل زیر بحث آتے ہیں اور متعلقہ مشیر (وزیر) یہ بتاتا ہے کہ اس نے اس کی مدافعت کے لئے کیا حربہ تجویز کیا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمہوری نظام کی نمود اس حقیقت کی غماز ہے کہ انسان اس نظام ملکیت سے تنگ آچکا ہے جسے ابلیمس نے مدت ہوئی وضع کیا تھا۔ اگر انسان نے اس نظام کو اختیار کر لیا تو پھر ابلیمسی نظام کو زوال آجائے گا۔ چنانچہ اس مشیر نے وزیر سیاست سے دریافت کیا کہ ۷

خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کہ شر

لو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر

وزیر امور سیاسہ مسکرایا کہ کہا کہ ”ہوں“؟ یعنی میں ان سب تازہ فتنوں سے باخبر ہوں ۷
ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملکیت کا اک پردہ ہو کیا اس سے خطر
ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوی لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر
بات یہ ہے کہ

کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر
مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ جو جس کی نظر

تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوی نظام

چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر

زمانہ قدیم کی ملکیت اور عصر حاضر کی جمہوریت اصل کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دور جہالت کی شخصی ملکیت جو کچھ کرتی تھی، کھلے بندوں کرتی تھی۔ لیکن عصر حاضر کی ”جمہوی ملکیت“ وہی کچھ تہذیب کی اوٹ میں اور مفاد عامہ کے تحفظ کے نقاب میں کرتی ہے۔ اس زمانے کی سلب نہی (EXPLOITATION) کو باو شاہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس زمانے کی ”ملکیت“ اس سلب و نہی کو (PUBLIC INTEREST) کہہ کر عوام کو دھوکا دیتی ہے۔ یہ ہے وہ جمہوریت جس کا چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر ہے۔

یہ تھا وہ جواب جو ابلیمس کی مجلس شوریٰ میں وزیر امور سیاسہ کی طرف سے دیا گیا۔ ابلیمس

کایہ حربہ کس قدر کارگر ہے اس کی تشریح اقبال نے، بال جبریل کی ایک نظم میں کی ہے جس کا عنوان ہے ”ابلیس کی عرضداشت“۔ ابلیس خدا کے حضور ایک درخواست لے کر پہنچتا ہے جس میں تفصیل سے بتاتا ہے کہ اس دور میں کارپردازان نظام مملکت، ان فرائض کو جو ابلیس کے سپرد کئے گئے تھے، کس حُسن و خوبی سے سرانجام دے رہے ہیں۔ اس لئے اب اس کی اس کڑواہٹ پر ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسے کہیں اور ”ٹرانسفر“ کر دیا جائے۔ وہ بحضور رب العزت عرض کرتا ہے کہ ے

جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست

باقی نہیں اب میری ضرورت تہ افلاک

میرے یہاں سے چلے جانے سے اہرنی سیاست کے کاروبار میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہوگا بلکہ وہ اور زیادہ چمک اٹھے گا۔ اس لئے کہ ے

تری حریف یارب سیاستِ افراگ مگر میں اس کے بجاری فقط امیرِ بیتس

بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے ٹوٹنے بنائے خاک سے اس نے دو صد ہزار ابلیس

پھر میری تو یہ کیفیت ہے کہ ہر شخص میرا نام سننے پر (زبان ہی سے سہی) لا حول پڑھتا ہے لیکن ے

شیاطینِ ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو

کہ خودِ نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوقِ نخچیری!

یوں اقبال نے دورِ حاضر کی اس ملوکیت (یعنی مغربی نظامِ جمہوریت) کے خلاف مسلسل جہاد کیا۔

مذہبی پیشوائیت

اب برادرانِ عزیز! آگے بڑھیے۔

آپ انسانی نفسیات پر غور کیجئے۔ دنیا میں کوئی انسان بھی کسی دوسرے انسان کا محکوم اور

غلام بننا نہیں چاہتا۔ اس کی طبیعت ان زنجیروں کے خلاف ابا کرتی ہے۔ پھر یہ کیا ہے کہ انسانوں کا گروہِ عظیم، ایک انسان یا انسانوں کے گروہ کی محکومی اور غلامی پر اس طرح رضا مند ہو جاتا ہے کہ

اس کے خلاف بغاوت کرنا تو ایک طرف اس کے دل میں اس کے خلاف نفرت کا جذبہ تک پیدا نہیں ہوتا! یہ کام مذہبی پیشوائیت کرتی ہے۔ اس کی سحر آفرینی کا اثر ہے کہ
صید خود صیت اور اگوید بگیب!

برہمن عوام کو یہ کہہ کر افیون پلاتا ہے کہ راجہ ایشور کا اوتار ہے۔ کلیسا کا اُسقف، سادہ لوح انسانوں سے کہتا ہے کہ بادشاہ کو حقوقِ خداوندی (DIVINE RIGHTS) حاصل ہوتے ہیں۔ محراب و منبر سے یہ سحر آفریں الفاظ دہرائے جاتے ہیں کہ۔ السُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ عَلَى الْاَرْضِ بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہے۔ اس لئے بادشاہ کے حکم کی تعمیل درحقیقت اطاعتِ خداوندی ہے جو اس سے سرتابی کرتا ہے وہ خدا کی معصیت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس قسم کے وعظ کہتا رہتا ہے کہ دنیا قابلِ نفرت شے ہے اس سے دُور بھاگو۔ اس دنیا کی قوت و دولت، ثروت و شہرت، زیب و زینت، فاسق و فاجر لوگوں کے لئے ہے۔ خدا کے بندوں کی دنیا آخرت ہے۔ انہیں اسی پر نگاہ رکھنی چاہیئے۔ اور آخرت کے حصول کے لئے وہ چند بے رحم عقاید اور بے جان رسومات کو عین دین قرار دے کر لوگوں کو ان میں زیادہ سے زیادہ منہمک رکھتا ہے تاکہ اُن کی نگاہ دوسری طرف اٹھنے ہی نہ پائے۔

مذہبی پیشوائیت، عوام کو اس فریب میں مبتلا رکھتی ہے تاکہ ملوکیت کو اپنی سلب و نہیب میں کسی قسم کا خطرہ نہ رہے۔ اس طرح ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کا سا جھا ہو جاتا ہے۔ راجہ برہمن کی رکشا (حفاظت) کرتا ہے اور برہمن راجہ کو اشیر باد و دعا دیتا ہے۔ کنگ، کلیسائی نظام کے لئے جاگیریں مقرر کرتا ہے۔ کلیسا، بادشاہ کے حقوقِ خداوندی کا محافظ بنتا ہے۔ سلطان، مذہبی پیشواؤں کے وظائف مقرر کرتا ہے اور مذہبی پیشوا بر سر منبر اس کے لئے تائید و نصرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ یہ ہے ملوکیت اور برہمنیت کی وہ ملی بھگت جس سے استبداد کے فولادی پنجر کی گرفت کبھی ڈھیلی نہیں ہونے پاتی۔ یاد رکھئے! ہامان کی مدو کے بغیر کسی فرعون کی فرعونیت ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ اسلام نے ملوکیت کے ساتھ مذہبی پیشوائیت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ لیکن جب مسلمانوں میں دوبارہ ملوکیت کی نمود ہوئی تو فطری طور پر اس کے ساتھ مذہبی پیشوائیت بھی جلوہ دہ محراب و منبر ہو گئی۔ اقبال نے قوم کو اس ہیبتِ خطرہ سے بھی آگاہ کیا اور عمر بھر سلطانی کے ساتھ ملانی و پیری کے خلاف بھی مصروف

جہاد رہا۔

قرآن کریم نے مذہبی پیشوائیت کے فتنہ کے سلسلہ میں کہا تھا کہ۔ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَعْجَابِ
وَ الشُّهْبَانِ لَيَاْكُوْنَنَّ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط
(۹/۳۴) یاد رکھو! یہ علماء اور مشائخ عوام کی کمائی مفت میں کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگوں سے کہتے یہ ہیں کہ ہم
تمہیں خدا کا رستہ دکھاتے ہیں حالانکہ خدا کے راستے میں سب سے بڑی روک خود یہی لوگ ہیں۔ ان کی
ہر ممکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس راستہ پر چلنے ہی نہ پائیں جو خدا نے ان کے لئے تجویز کیا ہے
انہی کے متعلق اقبالؒ نے کہا ہے کہ ۷

یہی شیخ حرم ہے جو چُر اگر بیچ کھاتا ہے
گلیم بوذر و دلی اویش و چادر زہریؒ

خدا اپنے رسولوں کی وساطت سے جو دین بھیجتا تھا وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہوتا تھا جس
کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دنیا سے ظلم و استبداد اور سلب و نہب پر مبنی ہر نظام کو مٹا کر اس کی جگہ
نظام خداوندی متشکل کر دیا جائے۔ دین کے بنیادی تصورات اور ارکان و مناسک سب اسی انقلابی
پروگرام کے اجزا ہوتے تھے۔ مذہبی پیشوائیت کی ٹیکنیک یہ ہوتی تھی کہ دین کے ان تصورات کے
الفاظ اسی طرح باقی رکھے جائیں لیکن ان کا مفہوم بدل دیا جائے۔ اس کے ارکان و مناسک کی ظاہری
شکل و صورت وہی رہے لیکن وہ چند بے مقصد رسومات کا مجموعہ بن کر رہ جائیں۔ یوں ”مذہبی
پیشوائیت کا وضع کردہ مذہب آدین خداوندی کی مٹی شدہ لاش بن کر رہ جاتا تھا جس کے خط و خال تو
وہی رہیں لیکن جس کی حقیقت ایک جسد بے روح سے زیادہ کچھ نہ ہو۔ اقبالؒ نے اسی حقیقت کی
طرف اشارہ کیا ہے جب کہا کہ

ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور
گر گس کا جہاں اور چٹا جہاں اور

الفاظ و معانی میں تفاو نہیں لیکن
پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں

دوسرے مقام پر کہا ہے کہ ۷

شاید کہ ترے دل میں اتر جائے مری بات
یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات

اندازِ بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے
یا دسعتِ افلاک میں تجیرِ مسلسل

وہ مذہب مردانِ خود آگاہ و خدا مست یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات
 قرآن کریم نے فرعون کے خلاف سب سے بڑا الزام یہ عاید کیا تھا کہ جَعَلَ أَهْلَهُ شَيْعًا
 يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ (۲۸/۴) وہ قوم میں افتراق پیدا کرتا رہتا۔ انہیں پارٹیوں میں تقسیم
 کر دیتا۔ کبھی ایک پارٹی کو اوپر چڑھاتا اور دوسری کو نیچے گرا دیتا اور اس طرح انہیں کمزور کرتا رہتا
 کہ وہ اس کے خلاف اٹھنے نہ پائیں۔ قرآن کریم نے امت میں تفرقہ کو خدا کا عذاب قرار دیا اور واضح
 الفاظ میں کہا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ
 كَانُوا شَيْعًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْحُونٌ ۚ (۳۰/۲۱-۲۲) مسلمانو! دیکھنا
 تم ایک خدا پر ایمان لا کر کہیں پھر سے مشرک نہ بن جانا۔ یعنی تم فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ فرقہ بندی
 کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسروں کو باطل پر۔ اس طرح امت میں
 مسلسل پھوٹ پڑی رہتی ہے۔ ملکیت کا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ وہ یہ کام مذہبی پیشوائیت سے کرائی
 ہے۔ مذہبی پیشوائیت امت کو مختلف فرقوں میں بانٹ دیتی ہے۔ یہ فرقے ایک دوسرے کی تکفیر
 کرتے رہتے اور اس طرح انہیں باہم لڑاتے رہتے ہیں اور ملکیت اطمینان سے اپنی مفاد پرستیوں میں
 مصروف رہتی ہے۔ اقبال نے جاوید نامہ میں سعید علیم پاشا کی زبان سے اسی حقیقت کو دامنِ شکاف
 کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ

دینِ حق از کافری رسوا تر است	ز انکہ ملا مو من کافر گراست
کم نگاہ و کور ذوق و ہرزہ گرد	ملت از قال و قولش فرد فرد
مکتب و ملا و اسرار کتاب	کور یا در زاد و نور آفتاب
دین کافر و تدبیر جہاد	دین ملا فی سبیل اللہ فساد

بالِ جبریل میں انہوں نے اسی حقیقت کو ذرا شوخ انداز میں بیان کیا ہے جب کہا ہے کہ
 قیامت میں ے

میں بھی حاضر تھا وہاں ضبطِ سخن کرنے سکا	حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت
عرض کی میں نے الہی امیری تفصیر معاف	خوش نہ آئینگے اسے خورد شراب لبِ لکشت
نہیں فردوس مقامِ بدل و قال و اقوال	بحث و تکرار اس اللہ کے بند کی سرشت

ہے بد آموزی اقوام و ملل کا اس کا اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت کردہ دین کے پروگرام کا حاصل یہ تھا کہ جماعت مومنین، فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے، انہیں قرآن کی عطا مستقل اقدار کے مطابق، نوع انسان کی منفعت کے لئے عام کر دے۔ ظاہر ہے کہ اس مقصدِ جلیل کے حصول کے لئے علوم سائنس پر پوری پوری دسترس کے علاوہ عالمگیر انسانیت کے مقتضیات اور عصر حاضر کے تقاضوں پر بھی گہری نگاہ ہونی چاہیے لیکن جو کچھ ہماری مذہبی درس گاہوں میں پڑھایا جاتا ہے اس سے تو اتنا بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ سوتی کیسے بنائی جاتی ہے اور یونانیٹڈ مشنرز کس بلا کا نام ہے۔ ان درس گاہوں کے فارغ التحصیل ”علماء کرام“ کو زندگی کے عملی مسائل سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ اسی لئے اقبالؒ نے کہا ہے کہ

قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے؟
اس کو کیا سمجھیں یہ بچائے دورِ کثرتِ امام؟

اتنا ہی نہیں۔ ان کے نصاب میں اٹھارہ اٹھارہ علوم تو ہوتے ہیں لیکن قرآن کریم کے لئے اس میں کوئی جگہ نہیں ہوتی جو علوم دہاں پڑھائے جاتے ہیں ان سے ان کے ذہنوں میں فرسودہ یونانی علم الکلام اور پامال شدہ عجمی تصورات اس طرح ٹھونس دیئے جاتے ہیں کہ ان میں دین کے مبادیات تک کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ اس کا رونا روتے ہوئے اقبالؒ نے کہا تھا کہ ۷

بیاں میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے

وہ رمز شوق جو پوشیدہ لالہ میں ہے طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے

یہ تو اربابِ شریعت کا حال ہے۔ اصحابِ طریقت ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔
طریقت بالِ جبریل میں ہے۔

رمز دایما اس زمانے کے لئے موزوں نہیں اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن

تم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہو گیا خافت ہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن

دین کا انقلابی پروگرام یکسر مجاہدانہ زندگی کا متقاضی تھا جس کے لئے ایک ایسی جماعت کی ضرورت تھی جس کے رگ و پے میں بجلیاں بھری ہوئی ہوں۔ تصوف زندگی سے فرار سکھاتا ہے اس لئے خدا کے دین سے اس کا تعلق کیا ہو سکتا ہے؟۔ اقبالؒ کے الفاظ میں۔ ”تصوف اسلام کی سرزمین میں

اجنبی پودا ہے۔۔۔ دین، قوموں کے عروج و مروجہ میں خونِ زندگی دوڑا دیتا ہے۔ تصوفِ رگِ حیات میں رواں دواں خون کو منجمد کر کے رکھ دیتا ہے۔ دین، وہ شعلہ جوالا ہے جو باطل کے ہر نظام کو خس و خاشاک کی طرح راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ تصوفِ زندگی کی رہی سہی حرارت کو بھی افسردہ کر کے قلوب کو موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ یہی وہ تاسف انگیز منظر تھا جسے دیکھ کر اقبالؒ نے ایک سرواہ بھر کر کہا تھا کہ ۛ

صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال ملّا کی شریعت میں فقط مستی گفتار
وہ مردِ مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار
اس نے اربابِ خانقاہیت کو پکار کر کہا کہ ۛ
یہ حکمتِ ملکوتی یہ علمِ لاہوتی حرم کے درد کا درماں نہیں تو کچھ بھی نہیں
یہ ذکرِ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں

اقبالؒ سے بھی پہلے ایک اور شہر آبی نگاہ رکھنے والے مردِ مومن۔۔۔ سرسید علیہ الرحمۃ۔۔۔ نے ان اجارہ دارانِ روحانیت کے متعلق کہا تھا کہ۔۔۔ ”مسکینی اور انکساری ان کو آسمان پر چڑھاتی ہے اس لئے یہ اور زیادہ مسکین و منکسر بنتے ہیں۔ سادہ لوحی پر لوگ فریفتہ ہوتے ہیں اس لئے اور سادہ بنتے جاتے ہیں۔ دنیا سے نفرت ان کو دنیا دلائی ہے اس لئے یہ دنیا سے زیادہ نفرت کرتے جاتے ہیں۔ بے طمع، محنت کے بغیر درہم و دینار دلاتی ہے اس لئے یہ اور زیادہ بے طمع ہوتے جاتے ہیں۔ لوگ ان کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں اس لئے ان کے دل میں دوسروں کی ہر بات کی حقارت جھتی جاتی ہے۔

ان ’بظاہر حجرہ نشینوں‘ کی یہ کیفیت ہے کہ لوگوں کو یہ دنیاوی آسائشوں اور زیبائشوں سے نفرت دلاتے رہتے ہیں۔ لیکن خود ان کے محلاتِ ہرثم کی عیش سامانیوں کے مرکز ہوتے ہیں۔ اقبالؒ نے (بالِ جبریل میں) ایک ”باغی مرید“ کی زبان سے اسی حقیقت کی پردہ کشائی کی ہے جب کہا ہے کہ ۛ

ہم کو تو میت نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن
شہری ہو دہاتی ہو مسلمان ہے ساڈا مانندِ بُستاں پختہ ہیں کعبے کے بہن!

نذرانہ نہیں! سود ہے پیرانِ حرم کا ہر خرقة سا کوس کے اندر ہے مہاجن
میراث میں آئی ہے انہیں سندِ ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن!
یہ تھا ملکیت اور مذہبی پیشوائیت کا وہ دجل و فریب جس کے احساس سے اقبالؒ نے خون کے آنسو
روتے ہوئے بحضورِ رب العزت فریاد کی تھی کہ ۛ
خداوند! تیرے سادہ دل بندے کہ صر جاتیں
کہ سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی عیاری

نظامِ سرمایہ داری

اس میں شبہ نہیں کہ ملکیت کی گرہیں کسنے کے لئے پیشوائیت کی سحر آفرینی بڑی مؤثر
ہوتی ہے لیکن اس میں یہ خطرہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر لوگوں نے ذرا بھی علم و عقل سے کام لینا شروع
کر دیا تو اس طلسمِ سامری کی نگاہ فریبی کا جال وھوآں بن کر اڑ جائے گا۔ اس کے لئے ایک اور حربہ
استعمال کیا جاتا ہے۔

آپ نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ سرکس کا شیر، اتنی مہیب قوتوں کے باوجود، رنگا سٹر
کے سامنے بکری کیوں بنا رہتا ہے؟ اس لئے کہ اسے متواتر بھوکا رکھا جاتا ہے۔ بھوک، وہ مؤثر ترین
حربہ ہے جس سے بڑے بڑے قوی ہیکل سرکشوں کو گردن جھکانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ انسانی دنیا
میں اس حربہ کا نام نظامِ سرمایہ داری ہے جو حکمتِ ابلیسی کا نادر شاہکار ہے۔ اس میں عیار طبقہ
رزق کے سرچشموں پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے اور اس طرح جب لوگ روٹی کے لئے اس کے محتاج
ہو جاتے ہیں تو ان سے جو کام چاہتا ہے لیتا ہے۔ دینِ خداوندی، نظامِ سرمایہ داری کے خلاف
کھلا ہوا چیلنج تھا۔ وہ اسے جڑ بنیاد سے اکھیڑنے کے لئے آیا تھا۔ نظامِ سرمایہ داری کی عمارتِ فاضلہ
و دولت (یعنی ضرورت سے زیادہ سرمایہ جمع رکھنے) کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے۔ شُآن نے اس
بنیاد ہی کو منہدم کر دیا اور ضرورت سے زیادہ دولت جمع کرنے والوں کو عذابِ جہنم کا مستحق قرار دیا۔
اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (۹/۳۳) جو لوگ دولت کے انبار جمع کرتے رہتے ہیں اور اُسے دوسروں کی ضروریات کے لئے عام نہیں کرتے۔ اے رسول! تو ان سے کہہ دے کہ ان کی اس روش کا انجام الم انگیز تباہی ہوگا۔ يَوْمَ يُخَالِصُ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ جَسَدَانِ اس دولت کے سکوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان سے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پشت کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ۔ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ فُذُؤُا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (۹/۳۵) یہ ہے وہ دولت جسے تم نے اپنی ذات پر صرف کرنے کے لئے جمع کر رکھا تھا۔ لہذا اب اس دولت کا مزہ چکھو۔

نظام سرمایہ داری کی بنیاد تو فاضلہ دولت (SURPLUS MONEY) پر مبنی ہے۔ لیکن یہ فاضلہ دولت زمانہ قدیم میں زمینداری سسٹم سے حاصل ہوتی تھی اور عصر حاضر میں نظام کارخانہ داری (انڈسٹری) کی رُود سے اکٹھی کی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے نظام زمینداری کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ زمین تمام نوع انسان کے لئے رزق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے اس پر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (۵۵/۱۰) "زمین کو ہم کے تمام مخلوق کے فائدے کے لئے پیدا کیا ہے" اس لئے اسے سَوَاءٌ لِلنَّاسِ عَلَيْنِ (۶۱/۱۰) ہر ضرورت مند کے لئے یکساں طور پر کھلا رہنا چاہیے۔ اس سے جس قدر رزق پیدا ہوتا ہے اس میں کاشت کار کی محنت شامل ہوتی ہے اور باقی سب کچھ فطرت کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے۔ زمیندار فطرت کی ان بخشائشوں کو بھی اپنی ذاتی ملکیت بنا لیتا ہے اور کاشتکار کی محنت کا بیشتر حصہ بھی ہتھیا لیتا ہے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو بڑے دلنشین انداز میں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ کیا تم نے اس پر بھی کبھی غور کیا ہے کہ تم جو کھیتی کرتے ہو تو اس میں تمہارا حصہ کس قدر ہوتا ہے اور ہمارا کس قدر۔ تم زمین میں ہل چلا کر تخم ریزی کر دیتے ہو۔ اس کے بعد اَنُتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کیا اس دلنے کو تم اگاتے ہو یا ہمارا قانون ایسا کرتا ہے؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (۱۰۰) اِنَّا لَمُعْرِضُونَ ۝ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝ اگر ایسا ہمارا قانون مشیتِ بولوں ساتھ نہ دیتا تو کھیتی کا اگنا تو ایک طرف تمہارا بیج بھی ضائع ہو

جاتا اور تم سر پکڑ کر بیٹھ جاتے کہ ہم پر مہفت میں چٹی پڑ گئی۔ اَفَرَعَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۚ پھر تم نے کبھی اس پانی پر بھی غور کیا ہے جس پر زندگی کا اور کھیتی کا وار و مدار ہے۔ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمْوَا مِنَ الْمُنْزِلِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ کیا اسے تم بادلوں سے برساتے ہو یا ہم ایسا کرتے ہیں؟ تَوْشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَؤَلَا تَشْكُرُونَ اگر ہمارا قانون مشیت ساتھ نہ دیتا اور جس طرح کا تلخ اور نمکین پانی سمندر میں تھا ویسا ہی یہ بادلوں سے برستا تو کھیتی کا اگنا تو ایک طرف تم خود بھی زندہ نہ رہ سکتے۔ اَفَرَعَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُوْرُونَ پھر کیا تم اس آگ پر غور نہیں کرتے جسے تم جلاتے ہو اور جس کی حرارت میں زندگی کا راز سر بستہ ہے۔ اَفَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ کیا درختوں کی سبز شاخوں میں اس شعلہ سامانی کو ہم نے محفوظ رکھ چھوڑا ہے یا تم نے ایسا کیا ہے۔ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرًا ۚ ہم نے اس داستان کو اس لئے دہرایا ہے کہ تمہیں ایک فراموش کردہ حقیقت کی یاد دہانی کرا دی جائے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ زراعت کا یہ سارا کاروبار تمہارا اور ہمارا مشترک ہے۔ اس لئے اس کے حاصل میں سے تم اپنا حصہ لے لو اور ہمیں ہمارا حصہ دے دو۔ تم پوچھو گے کہ تمہارا حصہ ہم کسے دیں، سو سن لو کہ مَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ۚ ۴۳-۵۶/۶۳ سے بھوکوں کو دے دو یہ ہم تک پہنچ جائے گا۔ اقبال نے انہی آیات کے مفہوم کو اپنے حسین انداز میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ۷

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون	کون دریاؤں کی موجوں کا کھانا ہے سحاب
کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار	خاک یہ کس کی ہے کس کلبے یہ نور آفتاب
کس نے بھری تویوں کو نونہ گندم کی حبیب	موسموں کو کس نے کھلائی یہ نوحے انقلاب

وہ خدایا! یہ زمیں تیری نہیں تیری نہیں

تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں

پھر اُس نے صنعتی نظام (انڈسٹری) کی جگہ میں پسے ہوئے خاک نشیں مزدور کو اٹھا کر گلے سے لگایا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا کہ ۷

اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار جیلہ گر	شاخ آہو پر ہی صدیوں تلک تیری ذات
دستِ دولت آفریں کو مزدوریوں ملتی رہی	اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکات

مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور رات

اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے

مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

اقبال نے ”بندۂ مزدور“ کو یہ پیغام ۱۹۲۲ء میں دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے بال جبریل اور ضرب کلیم میں اسی پیغام کو اور بھی زیادہ واشگاف الفاظ میں دہرایا۔ بال جبریل میں ایک نظم کا عنوان ہے۔ فرشتوں کا گیت۔ اس میں ملائکہ خدا سے شکوہ سنج ہیں کہ ۷

عقل ہے بے زمام ابھی عشق ہے بے مقام ابھی

خلق خدا کی گھات میں رند و فقیر و میر و پیر

تیرے امیر مال مست تیرے فقیر حال مست

بندہ ہے کوچہ گرد ابھی خواجہ بلند بام ابھی

اس پر خدا کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ

اٹھو! میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو

جس کیفیت و ہتھکڑی کو پتھر نہیں رُزی

کیوں خالق و مخلوق میں حائل نہیں پرے

حق را بسجودے صنماں را بطوافے

میرے لئے مٹی کا حرم اور بنا دو

”فرشتے“ وہ کائناتی قوتیں ہیں جو مشیتِ خداوندی کے پروگرام کو بروئے کار لانے کے لئے زمانے کے تقاضوں کی شکل میں سامنے آتی ہیں۔ یہی وہ ”زمانے کے تقاضے“ تھے جنہیں دیکھ کر اقبال کی نگہ دور رس نے بہت عرصہ پہلے اس حقیقت کو بھانپ لیا تھا کہ اب ۷

زمانے کے انداز بدلے گئے

نیا راگ ہے ساز بدلے گئے

پرانی سیاست گری خوار ہے

زمین میر و سلطان سے بیزار ہے

گیا دور سرمایہ داری گیا

تماشا دکھا کر سداری گیا

حشی کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ۷

گراں خواب چینی سنہلنے لگے ہمالہ کے چشمے اُبلنے لگے

یہ ۱۹۳۵ء کی بات ہے جب ہنوز (شاید) خود چینوں کو بھی اپنے سنہلنے کا حتمی طور پر اندازہ نہیں ہوا ہوگا۔ قرآن پر غور و فکر انسان میں ایسی بصیرت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ حوادثِ زمانہ سے اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اب ہوا کا رخ کدھر کو ہے۔

قرآن نے نظامِ سرِ پایہ داری کے ختم کرنے کے سلسلہ میں کہا تھا کہ۔ یَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ اے رسول! تجھ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی کمائی میں سے کس قدر دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے دے دیں۔ قُلِ الْعَفْوَ (۲/۲۱۹) ان سے کہہ دو کہ جس قدر تمہاری اپنی ضروریات سے زائد ہے سب کا سب جب روس میں اشتراکی انقلاب آیا تو اقبالؒ نے کہا کہ ۷

قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم بے سود نہیں روس کی یہ گرمی گفتار
انساں کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر کھلتے نظر آتے ہیں بت دریغ وہ اسرار
قرآن میں ہو غوطہ زن اے مردِ مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدتِ کردار

جو حرفِ قلِ العفو میں پوشیدہ ہے اب تک

اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار

”شاید“ اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ روس نے جس اشتراکی نظام کی ایسی عظیم عمارت استوار کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس کے ہاں ایسی بنیاد کوئی نہیں جو اس عمارت کا بوجھ اٹھا سکے۔ اس نے اہل روس سے اسی زمانے میں کہا تھا کہ ۷

اے کہ می خواہی نظامِ عالمی جستہٴ اُورا اساس محکمے؟

یہ بنیاد قرآن کے علاوہ اور کہیں سے نہیں مل سکتی۔ اس لئے کہ ۷

داستانِ کہنہ شستی باب باب فکر را روشن کن از اُمم الکتاب

اور آپ دیکھ رہے ہیں عزیزانِ گرامی قدر کہ اس اساسِ محکم کے نہ ہونے کی وجہ سے روشیں ہیں اشتراکیت کس بُری طرح سے ناکام ہو رہی ہے۔ یہ معاشی نظام قرآن ہی کی بنیادوں پر کامیابی سے اٹھایا جاسکتا ہے۔ اس حقیقت کو اقبالؒ نے ”ابلیس کی مجلسِ شوریٰ“ کی نظم کے آخری بند میں

نہایت اُبلے، نکھرے اور حسین و شاداب انداز میں بیان کیا ہے۔ اسے غور سے سنئے۔
 ابلیس کی کاہنہ کے مشیر مال نے کہا کہ دنیا میں اشتراکیت کا چرچا عام ہو رہا ہے اس لئے مجھے خطر
 ہے کہ ہمارا وضع کردہ نظام سرمایہ داری کہیں پامال نہ ہو جائے۔ اس لئے ہمیں اس کی بابت کچھ فکر
 کرنی چاہیے۔ ابلیس نے یہ سن کر کہا کہ تم نے صحیح نہیں سمجھا۔ مجھے اشتراکیت سے کچھ خطرہ نہیں۔
 یہ ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ ہمارے لئے خطرہ کا گوشہ ایک اور ہے جس کی طرف تم میں سے کسی
 کی بھی نگاہ نہیں گئی۔

جانتا ہے جس پر روشن باطن آیام ہے مزدکیت قننہ فردا نہیں اسلام ہے
 اس پر اس کے مشیروں کی آنکھوں میں خفیف سی ہنسی پیر گئی جو اس تنقید کی غماز تھی کہ موجودہ مسلمان قوم
 سے بھلا ہمیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس پر ابلیس نے کہا کہ ے
 جانتا ہوں میں یہ امتِ عالم قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دیں
 جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری راتیں بے یار بیضا ہے پیرانِ حرم کی آستیں
 حاضر کے تقاضاؤں سے لیکن یہ خوف
 ہونہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں

کون سی شرع پیغمبر؟

الحذر! آئین پیغمبر سے سوار الحذر حافظِ ناسوس زن مرد آزما مرد آفریں
 موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لئے نے کوئی فغفور و غافاں نے فقیرہ نشیں
 کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صفا منعموں کو مال دولت کا بنانا ہے امیں

اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب

پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمیں

یہ ہے ہمارے لئے حقیقی خطرہ کا موجب۔ اس لئے ے

چشمِ عالم سے ہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب

یہ غنیمت ہے کہ خود مومن بے محروم یقیں

اب ابلیس کے مشیروں کی سمجھ میں آیا کہ ان کے لئے حقیقی خطرہ کیا ہے۔ اس پر انہوں نے ابلیس

سے پوچھا کہ اس خطرہ کی روک تھام کے لئے ہمیں کیا پروگرام اختیار کرنا چاہیئے۔ اس نے کہا اگر ناکیا چاہیئے؟۔ وہی جو ہم کرتے چلے آتے ہیں۔ تم جاؤ اور اپنے نظام کی آلہ کار مذہبی پیشوائیت کو کھٹکھٹاؤ اور اس سے کہو کہ وہ مسلمانوں کو اس قسم کے اختلافی اور نظری مسائل میں الجھاتے رکھیں کہ ۷

ابن مریم مرگیا یا زندہ جاوید ہے؟ ہیں صفات ذاتِ حق حقِ جدا یا عینِ ذات!

آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزندِ مریم کے صفات!

ہیں کلام کے الفاظ حادث یا قدیم امتِ مروجہ کی ہے کس عقیدے میں نجات!

۷ فراسو چو کہ ۷

کیا مسلمان یکے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لاتِ مہنات! اسے ان نظری مسائل کے الجھاؤ میں ڈالے رکھو اور اس طرح ۷

تم اسے لے گا نہ رکھو عالمِ کردار سے

تا بساطِ زندگی میں اس کج سب مہرے ہوں ما!

نیر اسی میں ہے قلمت تک رہمومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات

ہے وہی شعر و تصوف کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اسکی آنکھوں سے تماشائے حیات

ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں

ہے حقیقت جس کے دیں کی احتسابِ کائنات!

لہذا تم پوری پوری کوشش سے ۷

مست رکھو ذکر و فکرِ صحیح گاہی میں اسے

پختہ تر کر دو مزاجِ خالفتِ ای میں اسے

اس سے زیادہ اور کچھ کرنے کا کام نہیں۔ یہ ہو گیا تو تم چین کی نیند سوؤ۔ اس سے یہ قوم، ملوکیت، مذہبی پیشوائیت اور نظامِ سرمایہ داری کی زنجیروں میں جکڑی رہے گی اور ہمارا پورا لاؤشکِ فسادِ آدمیت کے پروگرام کی تکمیل میں آزادانہ مصروف رہے گا۔

اقبالؒ نے ابلیس کی اسی سازش کو ناکام بنانے کے لئے پاکستان کا تصور دیا تھا۔ پاکستان سے اس کی مراد تھی ایک ایسا خطہ زمین جس میں تو زینِ خداوندی

پاکستان

کی حکمرانی ہو تاکہ اسلام پر جو ملکیت کا ٹھپہ لگ چکا ہے وہ دور ہو جائے۔ مذہبی پیشوائیت کا اقتدار ختم ہو اور سرمایہ داری کی جگہ صحیح قرآنی نظام معیشت رائج کیا جاسکے۔ اس سے "اشتراکیت" کو وہ اساس محکم میسر آجائے گی جس کے بغیر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔

۱۹۴۷ء میں وہ خطہ زمین ہمیں مل گیا لیکن اُس وقت وہ حکیم الامت یہاں سے جا چکا تھا۔ اگر وہ اس وقت موجود ہوتا تو ہمیں "ابلیس کی مجلس شوریٰ" کی اُس نشست کی رویداد بھی اپنے الفاظ میں سننا جو حصولِ پاکستان کے وقت ہنگامی طور پر منعقد ہوئی تھی۔ اس کی تفصیل کچھ اس قسم کی ہوتی کہ جب تقسیمِ ہند کا اعلان ہوا تو ابلیس کے مشیر چیتے چلائے اس کے پاس آئے اور کہا کہ جہاں پناہ! غضب ہو گیا۔ تحریکِ پاکستان کامیاب ہو گئی! مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت قائم کرنے کے لئے جداگانہ خطہ زمین مل گیا۔ اس تحریک کے قائد نے بہت پہلے اعلان کر دیا تھا کہ اسلامی مملکت جس کے قیام کے لئے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، قرآنی احکام و قوانین نافذ کرنے کی ایجنسی ہوتی ہے۔ اس نے زمینداروں اور سرمایہ داروں کو وارننگ دے دی تھی کہ تمہیں اپنی روش بدلنے پڑے گی۔ ایسا نہ کرو گے تو تمہارے لئے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہوگی کیونکہ وہاں نظامِ سرمایہ داری نہیں چل سکے گا۔ اس نے ابھی ابھی (۱۹۴۸ء میں) ایک براڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں تقیاً کو ایسی نہیں ہوگی۔ ہم نے دس برس تک مذہبی پیشوائیت کو برابر آگے بڑھا رکھا کہ وہ تحریکِ پاکستان کی مخالفت کرے اور "خدا اور رسول" کے نام پر عوام کو اس کی حمایت کرنے سے باز رکھے۔ لیکن ان کی کسی نے نہ سُنی اور وہ تحریک کامیاب ہو گئی۔ اب اس خطہ زمین میں قرآنی نظام قائم ہو جائے گا اور ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ — عالی جاہ! یہ کیا ہو گیا؟ — یہ کیسا انقلاب آ گیا؟ —

چھاگئی آشفته ہو کر وسعتِ افلاک پر جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے اکتِ مغبار
فتنہ فردا کی ہدیت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کو ہزار و مرغزار و جوتبار
میرے آقا! وہ جہاں زیرِ دُور برہونے کو ہے

جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار

ابلیس نے یہ سب کچھ خاموشی سے سنا اور اس کے بعد نہایت سکون و اطمینان سے کہا کہ

اس میں شبہ نہیں کہ یہ انقلاب ہمارے لئے ایک بہت بڑے فتنہ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ لیکن اس سے اس طرح گھبرانے اور چیخ و پکار کرنے کی کوئی بات نہیں۔ مسلمان مذہب پرست قوم ہے اسے اسی راستے سے بہکایا جاسکتا ہے۔ اسلام دشمن قوتیں بے نقاب ہو کر سامنے آئیں تو مسلمان ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن یہی قوتیں جب مذہب کا لبادہ اوڑھ کر آئیں تو یہ سادہ لوح نہایت آسانی سے ان کے دام فریب میں آجاتا ہے۔ لہذا تم اپنی قوتوں کو ایک بار پھر مجتمع کرو۔ ان کا جال سارے ملک میں بچھا دو۔ وَ اسْتَغْفِرْ مِنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ ان کی پراسینگندہ کی مشینری کو تیز تر کر دو۔ وَ اجْلِبْ عَلَيْهِمُ خَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ۔ اپنے لاؤ لشکر ان کے (DISPOSAL) پر چھوڑ دو کہ یہ چاروں طرف سے اس امت پر یورش کریں وَ شَارِكُهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ۔ روپے پیسے سے ان کی مدد کرو اور ایسا انتظام کرو کہ قوم کا فوجوان طبقہ ان کی گرفت میں رہے۔ وَعَنْهُمْ ۱۷/۶۴ اور انہیں حکومت و اقتدار کے سبز باغ دکھا دکھا کر اپنے پیچھے لگاتے رہو۔ تم یہ کچھ کرو اور پھر دیکھو کہ اس خطہ زمین میں بھی تمہاری حکمرانی کس طرح بدستور قائم رہتی ہے۔ یہ میرے مدتوں کے آزمائے ہوئے تیر ہیں جن کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ انہیں حربوں سے میں نے مسلمانوں کی اتنی اتنی بڑی مملکتوں کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہاں کے مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ ۷

آرزو اقل تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں
ہوا اگر پیدا تو مر جاتی ہے یا بڑی ہے غلام!

تم دیکھتے نہیں کہ ۷

یہ ہماری سچی پیہم کی کرامت ہے کہ آج
تمہارے لئے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے
صوفی و ملاطو کیت کے بندے میں تمام!
ہے طواف حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا
کُنْد ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام!

ان حربوں نے جو کچھ ان ممالک میں کیا ہے، وہی کچھ اس نوزائیدہ مملکت میں بھی کیا جاسکتا ہے جب تک دنیا میں مذہبی پیشوائیت باقی ہے ہمارے لئے خطرہ کی کوئی وجہ نہیں۔ تم اسے ہر طرح سے تقویت پہنچاتے رہو اور جو پردگرام میں نے پہلے تجویز کیا تھا اس پر اور بھی زیادہ شدت سے

عمل پیرا ہو جاؤ۔ یعنی جہاں جہاں بھی مسلمان نظر آئے ۷
 مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے
 پختہ تر کر دو مزاج خائف ہی میں اسے
 اس پر دو گرام کے مطابق تشکیل پاکستان کے ساتھ ہی وہ مذہبی پیشوائیت، جو مسلسل
 دس سال تک تحریک پاکستان کی مخالفت کرتی چلی آرہی تھی، پاکستان میں آن موجود ہوئی۔
 اقبال اس سے بہت پہلے دنیا سے جا چکا تھا اور جناح قیام پاکستان کے تھوڑے ہی عرصہ بعد
 ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس لئے مذہبی پیشوائیت کو یہاں پوری طرح کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اس
 نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ

چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور حصول پاکستان
 کی تحریک اسی مقصد کے تحت چلائی گئی تھی کہ یہاں اسلامی حکومت
 قائم کی جائے..... اور چونکہ یہاں مسلمانوں کی قومی قیادت اب
 تک جن لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہے وہ ایک اسلامی حکومت کو
 چلانے کی صلاحیت سے عاری محض ہیں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ
 وہ مسند قیادت و سیادت سے دستبردار ہو جائیں اور ایک نئی قیادت
 کے لئے جگہ خالی کر دیں۔ (جماعت اسلامی)

اٹھائیس سال سے مسلسل یہاں یہی جنگ جاری ہے جس نے قوم کو ان مقاصد کے حصول کی
 طرف آنے ہی نہیں دیا جن کی خاطر پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ ملک کا سرمایہ دار طبقہ
 حسب معمول اس جنگ میں مذہبی پیشوائیت کے ساتھ ہے کیونکہ مذہبی پیشوائیت ان کے
 مفاد کی پوری پوری نگہداشت کرتی ہے۔ مثلاً یہاں جب یہ تجویز سامنے آئی کہ اللہ کی زمین جاگیرداروں
 اور زمینداروں کے قبضہ سے نکال کر غریب کاشت کاروں کو دے دی جائے اور اس بیج کا قانون
 پاس کر دیا جائے کہ کسی شخص کے قبضہ میں اتنے ایکڑ سے زیادہ اراضی نہیں رہنے پائے گی تو مذہبی
 پیشوائیت کی طرف سے یہ فتوے صادر فرمایا گیا کہ ایسا کرنا خلاف شریعت ہے۔
 اسلام نے کسی نوع کی ملکیت پر بھی مقدار اور ملکیت کے لحاظ

سے کوئی حد نہیں لگائی..... روپیہ، پیسہ، جانور، استعمالی اشیاء
مکانات، سواری، غرض کسی چیز کے معاملہ میں بھی قانوناً ملکیت
پر کوئی حد نہیں..... وہ جس طرح ہم سے یہ نہیں کہتا کہ
تم زیادہ سے زیادہ اتنا روپیہ، اتنے مکان، اتنا تجارتی کاروبار، اتنا
صنعتی کاروبار، اتنے مویشی، اتنی موٹریں، اتنی کشتیاں اور اتنی
فلاں چیز اور اتنی فلاں چیز رکھ سکتے ہو۔ اس طرح وہ تم سے یہ بھی
نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنے ایکڑ زمین کے مالک ہو سکتے ہو۔

(مسئلہ ملکیت زمین، از سید ابوالاعلیٰ مودودی، صفحہ ۵۲-۵۳)

جب یہ سوال سامنے آیا کہ اتنے اتنے بڑے کارخانے، سرمایہ داروں کی ذاتی ملکیت ہیں، انہیں ان
کی ذاتی ملکیت سے نکال کر قوم کی مشترکہ تحویل میں دے دیا جائے تاکہ ان کی آمدنی قوم کے اجتماعی
مفاد کے کام آئے تو مذہبی پیشوائیت کی طرف سے فتویٰ صادر ہو گیا کہ
ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت بنانے کا تختل بنیادی طور پر اسلام
کے نقطہ نظر کی ضد ہے۔

(مسئلہ ملکیت زمین، صفحہ ۷۰)

نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ملک کی ساری دولت سمٹ کر چند گھرانوں میں محدود ہو گئی ہے اور غریب
طبقہ دن بدن روٹی تک بھی محتاج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مذہبی پیشوائیت خوش ہے کہ ان کا جہاد
عظیم کامیاب ہو رہا ہے اور سرمایہ دار مصلحتن کہ اسلام کی ڈھال ان کے لئے تیار کر دی گئی ہے جس
کے پچھے وہ جوجی میں آئے کر سکتے ہیں۔

لیکن اس میں 'عزیزانِ من' گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ جب ابلیس اپنے مشیروں کو یہ
پردگرم دے رہا تھا تو آنسوئے افلاک سے یہ نشیدِ جلال بھی اس کے کانوں میں پہنچ رہی تھی کہ
تم جوجی میں آئے کرو یکھو۔ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ (۱۷/۶۳) میرے
بندوں پر تیرا کوئی جادو نہیں چل سکے گا۔ وہ بندے کہ

جن کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو!

وہ شمع قرآنی کو لے کر ٹھٹھیں گے اور تمہارے مکر و دجل کی پھیلانی ہوئی تاریکیوں کے پردے پاک کر کے ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ایک ایک چہرے کو بے نقاب کرتے جائیں گے۔ یہ کشمکش نئی نہیں ہے

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغِ مصطفویٰ سے شرارِ بولہبی

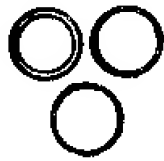
اور تاریخ کے اوراق اس پر شاہد ہیں کہ جہاں اور جب بھی ”چراغِ مصطفویٰ“ کے علمبرداروں نے استقامت سے کام لے کر اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ ”شرارِ بولہبی“ خاک تر ہو کر رہ گیا۔ اور فرعون، ہامان اور قارون کا متحدہ محاذ بھی اسے بچھنے سے نہ بچا سکا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا (۶/۴۵) اس طرح ہر ظلم کرنے والی جماعت کی جڑ کٹ گئی۔ وَ خَسِرَ هُنَاكَ الْمُبِطُونَ (۴۸/۴۸)۔ اور شرآنی نظام کی مخالفت کرنے والی ہر قوت، خاک تر و نامراد رہ گئی۔ یہی پہلے ہوا ہے۔ یہی اب ہوگا۔ حقیقت ہے نہیں میرے تخت کی یہ خلّاتی!

اور یہ اس دن ہوگا جب مسلمانوں میں خدا کے عطا کردہ دین اور مذہب ہی پیشوائیت کے خود ساختہ مذہب میں فرق کرنے والی نگاہ پیدا ہو گئی اور اس قسم کی نگاہ قرآن کے علاوہ اور کہیں سے نہیں مل سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ

گر تو می خواہی مسلمان زیستن
نیست ممکن جز بقرآن زیستن

لہذا، عزیزانِ من! ہمارے لئے اقبال کا پیغام یہ ہے۔ اور یہ پیغام اقبال کا نہیں، درحقیقت قرآن کا پیغام ہے۔ کہ اس خطہ زمین، ارضِ پاکستان کی حفاظت کا پورا پورا مسلمان کیا جائے کہ اگر یہ خطہ زمین ہی (خدا نکر وہ) باقی نہ رہا تو شرآنی نظام نافذ کس جگہ ہو سکے گا۔ اور جو تخریبی قوتیں اسلام کے نام پر ملک میں انتشار پیدا کرتی ہیں، ان کے فریب میں نہ آیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ملک میں شرآنی پیغام کو عام کرتے جائیں۔ جب یہ پیغام فضا میں عام ہو گیا تو تخریبی قوتیں اس طرح کا فور ہو جائیں گی جس طرح طلوعِ سحر سے

رات کی تاریکی کفن پوش ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا، تو یقین جانتے کہ ے
 آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیاب پا ہو جائے گی
 اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد ہوا۔ نہایت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی
 شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ نور شید سے
 یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے
 وَ اخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ط

کیا اقبال اشتراکی تھا؟

جولائی ۱۹۶۹ء

آج کل ہمارے ہاں یہ موضوع بڑی شدت سے مرکز بحث و جدل بن رہا ہے کہ علامہ اقبال اشتراکی تھے یا نہیں۔ ایک فریق انہیں بدلائل و شواہد اشتراکی ثابت کر رہا ہے اور دوسرا فریق انہیں انہی کے کلام اور تحریرات سے اشتراکیت کا دشمن بتا رہا ہے۔ ارباب دانش مرحوم کو اس طرح رگید رہے ہیں اور عوام انگشت بدنداں ہیں کہ یہ ہمارا کس قسم کا حکیم الامت ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ

جناب شیخ کے نقش قدم یوں بھی ہیں اور یوں بھی

حضرت علامہ کا جو احترام ہمارے دل میں اور ان کا جو مقام دنیائے علم و فکر میں ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم حقیقت حال کو سامنے لا کر انہیں (کم از کم) اس الزام سے بچائیں کہ وہ اس قدر اہم موضوع پر ایسے متضاد خیالات کے حامل تھے۔ اس میں شک نہیں کہ اقبال چونکہ شاعر بھی تھے اس لئے ان کے کلام میں بعض مقامات پر تضاد بھی پایا جاتا ہے اور بعض نکات کے متعلق ہمیں ان کے فہم و اثران سے بھی اختلاف ہے۔ لیکن ہمارے مطالعہ اقبال کی رُو سے مسئلہ زیر نظر کے متعلق ان کے ہاں تضاد نہیں۔ اور وہ جس نتیجہ پر پہنچے ہیں وہ ہمارے نزدیک قرآنی تعلیم کے مطابق ہے۔

واضح رہے کہ ہم اس موضوع پر اس لئے قلم نہیں اٹھا رہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ علامہ قبال اشتراکیت کے حامی اور موید تھے تو ہم کہہ دیں کہ اشتراکیت عین مطابق اسلام ہے اور اگر ایسا ثابت نہ ہو تو کہہ دیا جائے کہ اسلام اشتراکیت کے خلاف ہے۔ ہمارے نزدیک کسی نظریہ یا مسلک کے اسلام کے مطابق یا مخالف ہونے کی سند اور حجت خدا کی کتاب زندہ قرآن حکیم ہے، نہ کہ کسی فرد کا قول یا خیال۔ حتیٰ کہ ہم کسی شخص کے فہم و شہ آں کو بھی قرآنی سند اور حجت کا مقام نہیں دے سکتے۔

ہم نے جب اس بحث پر غور کیا تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ اس مجادلہ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں "اسلام" کا کوئی متعین مفہوم نہیں — ہر فرد کا اسلام کا مفہوم الگ الگ ہے، حتیٰ کہ ایک ہی شخص کا مختلف اوقات میں اسلام کا مفہوم مختلف ہوتا ہے۔ کبھی "زمین پر بے حد نہایت ذاتی ملکیت" عین اسلام ہے اور کبھی "دوسوا یکڑ رقبہ کی تحدید" عین دین۔ اسی طرح اشتراکیت کا بھی کوئی متعین مفہوم سامنے نہیں لایا جا رہا اور اب علم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ جب کسی اصطلاح کا مفہوم متعین نہ رہے تو اس کا نتیجہ الجھاؤ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کسی لفظ یا اصطلاح کا مفہوم متعین کیجئے۔ آدھا مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا۔ لہذا مسئلہ زیر نظر کے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اشتراکیت کا مفہوم متعین کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ "اشتراکیت" سے ہماری مراد وہ سوشلزم ہے جس کا تصور مارکس نے دیا تھا۔

کارل مارکس محض ایک ماہر معاشیات نہیں تھا۔ اس کا شمار فلاسفر کے زمرہ میں بھی ہوتا ہے۔ اس نے بنیادی طور پر ایک فلسفہ پیش کیا تھا اور پھر اس فلسفہ کی بنیادوں پر ایک معاشی نظام کا نقشہ دیا تھا جس کی ابتدائی شکل سوشلزم اور انتہائی کمیونزم ہے۔ لہذا سوشلزم سے مراد ہے مارکس کا پیش کردہ فلسفہ حیات اور اس پر متفرع معاشی نظام۔ مارکس کے فلسفہ حیات کی رُو سے انسان کی زندگی بس یہی طبعی زندگی ہے اور اس سے متعلق مسائل مادی۔ اسی تصور حیات کے مطابق، نہ خدا کا وجود باقی رہتا ہے نہ وحی کا۔ جب وحی کا وجود باقی نہ رہے تو نہ نبوت کا تصور باقی رہتا ہے نہ اس کی وساطت سے عطا کردہ مستقل اقدار کا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد حیاتِ اخروی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے (مسئلہ زیر نظر کی حد تک) مارکس کے فلسفہ حیات

کا ملخص۔

- (۱) جہاں تک معاشی نظام کا تعلق ہے، مارکس کے نظریہ کا حاصل یہ ہے کہ نظام سرمایہ داری کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کی جگہ ایسا نظام لے گا جو اس نظام (سرمایہ داری) کی ضد ہوگا۔
- (۲) اس (جدید) نظام میں 'ذرائع پیداوار' افراد کی ذاتی ملکیت کے بجائے 'مخت کشوں کی مشترکہ ملکیت' (یا تحویل) میں رہیں گے۔
- (۳) فاضلہ دولت جو نظام سرمایہ داری کی اصل و بنیاد ہے کسی کے پاس نہیں رہے گی۔
- (۴) جب فاضلہ دولت کسی کے پاس نہیں رہے گی تو دولت کی بنیاد پر دوسروں کی محنت کو غصب کر کے مزید دولت کمانے کا سوال باقی نہیں رہے گا۔ نہ ذاتی جائیدادیں کھڑی کی جاسکیں گی۔ نہ انفرادی کارخانے لگائے جاسکیں گے۔ نہ سودی کاروبار ہو سکے گا۔ نہ یہ صورت پیدا ہو سکے گی کہ

اُمّتے بر اُمتے دیگر چرو

وانہ این می کار د آں حاصل برد

ان تصریحات سے واضح ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مارکس کے پیش کردہ فلسفہ حیات کا بھی موید نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا فلسفہ حیات اور مارکسی فلسفہ حیات ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اب رہا معاشی نظام۔ سو اگر اسلام کا مفہوم غیر متعین رکھا جائے تو پھر مارکسی نظام، خلاف اسلام بھی ہو سکتا ہے اور مطابق اسلام بھی۔ لیکن اگر اس کے مفہوم کے لئے قرآن کریم کو حرف آخر قرار دے لیا جائے تو اس کے اثبات میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ قرآن کریم نظام سرمایہ داری کا سخت دشمن ہے اور اشتراکی نظام قرآن کے معاشی نظام کے مماثل ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اقبال اس باب میں کیا کہتا ہے۔

لے میں نے سوشلزم اور قرآن کے معاشی نظام کی تشریح اپنے اس خطاب میں کی تھی جو "اسلامی سوشلزم" کے عنوان سے طلوع اسلام کنونشن منعقدہ اپریل ۱۹۶۲ء میں پیش کیا گیا تھا۔

اقبال نے اپنے سینے میں ایک درد آگیں قلب پایا تھا جو مفلسوں اور ناداروں، محنت کشوں اور مزدوروں کی زبوں حالی پر خون کے آنسو بن کر اس کی چشم گریاں سے ٹپک پڑتا تھا۔ ان کی سب سے پہلی (انٹرنی) کتاب "علم الاقتصاد" ۱۹۰۳ء میں شائع ہوئی تھی۔ وہ اس کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:-

اس میں کچھ شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے سیل رواں میں اصولِ مذہب بھی بے انتہا موثر ثابت ہوئے ہیں۔ مگر یہ بات بھی روزمرہ کے تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہوتی ہے کہ روزی کمانے کا دھندہ ہر وقت انسان کے ساتھ ساتھ ہے اور چپکے سے اس کے ظاہری اور باطنی قویٰ کو اپنے سانچے میں ڈھالتا رہتا ہے۔ ذرا خیال کرو کہ غریبی یا یوں کہو کہ ضروریاتِ زندگی کے کامل طور پر پورا نہ ہونے سے انسانی طرزِ عمل کہاں تک متاثر ہوتا ہے۔ غریبی قویٰ انسانی پر بہت بُرا اثر ڈالتی ہے۔ بلکہ بسا اوقات انسانی روح کے مجلا آئینہ کو اس قدر زنگ آلود کر دیتی ہے کہ اخلاقی اور تمدنی لحاظ سے اس کا وجود و عدم برابر ہو جاتا ہے۔ معلمِ اول یعنی حکیم ارسطو سمجھتا تھا کہ غلامی تمدنِ انسانی کے قیام کے لئے ایک ضروری جزو ہے مگر مذہب اور زمانہ حال کی تعلیم نے انسان کی جبلتی آزادی پر زور دیا اور رفتہ رفتہ مذہب قویں محسوس کرنے لگیں کہ یہ وحشیانہ تفادیتِ مدارج، بجائے اس کے کہ قیامِ تمدن کے لئے ایک ضروری جزو ہو، اس کی تخریب کرتا ہے اور انسانی زندگی کے ہر پہلو پر نہایت مذموم اثر ڈالتا ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ آیا مفلسی بھی نظمِ عالم میں ایک ضروری جزو ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہر فرد مفلسی کے دکھ سے آزاد ہو؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گلی کوچوں میں چپکے چپکے کر اپنے والوں کی دلخراش صدائیں ہمیشہ کے لئے خاموش ہو جائیں اور ایک درمند دل کو بلا دینے والے افلاس کا دردناک نظارہ ہمیشہ کے لئے صفحہء عالم سے حروفِ غلط کی طرح مٹ جائے۔

یہ سلسلہ کی بات ہے۔ غور کیجئے کہ اتنی سی عمر میں اقبالؒ کے دل میں کس قسم کے سوالات ابھر رہے تھے۔ یہ سوالات کہ (۱) آیا مفلسی بھی نظمِ عالم میں ایک ضروری جزو ہے اور (۲) کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گلی کوچوں میں چپکے چپکے کراہنے والوں کی دھڑاکنی صدائیں ہمیشہ کے لئے خاموش ہو جائیں اور ایک درد مند دل کو بلا دینے والا نظارہ ہمیشہ کے لئے صفحہٴ عالم سے حرفِ غلط کی طرح مٹ جائے؟۔ ان سوالات میں ”ہمیشہ کے لئے“ کے الفاظ بڑے غور طلب ہیں اقبالؒ کی باقی زندگی (منجملہ دیگر) انہی سوالات کے اطمینان بخش جواب کی تلاش میں گزری۔ ظاہر ہے کہ ان کا جواب ہمارے ”مروجہ مذہب“ کے معاشی نظام سے نہیں مل سکتا تھا کہ جس کی بنیاد اس عقیدہ پر ہے کہ نظمِ عالم کے لئے مفلسی ایک جزو لازم ہے۔ کیونکہ اگر مفلسی نہ رہے تو دولت مند لوگ صدقہ اور خیرات دے کر ثواب کیسے حاصل کر سکیں گے اور مفلسی سے کراہنے والوں کی دھڑاکنی صدائیں ہمیشہ کے لئے خاموش نہیں ہونی چاہئیں۔ کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو صدقہ و خیرات سے متعلق احکام شریعت معطل ہو کر رہ جائیں گے!

لیکن اقبالؒ نے ان سوالات کا جواب قرآن حکیم کے عالمگیر ابدی ضابطہٴ حیات سے پالیا اور انہی جوابات کو وہ امت اور عالمگیر انسانیت کے سامنے پیش کرتے رہے۔ سب سے پہلے اس

اقبالؒ اور نظامِ سرمایہ داری

قرآن کی دو فہم سے یہ جواب ملا کہ مفلسی اور ناداری کا بنیادی سبب نظامِ سرمایہ داری ہے اور جب تک اس نظام کی جڑیں نہیں کٹتیں کراہنے والوں کی دھڑاکنی صدائیں خاموش نہیں ہو سکتیں۔ ان صداؤں کا علاج محتاجوں اور مفلسوں کی جھولی میں بھیک کے ٹکڑے ڈال دینے میں نہیں۔ ان کا علاج اس نظام کے الٹ دینے میں ہے جو انہیں مفلس اور محتاج بناتا ہے۔ اس حقیقت کے پیشِ نظر اقبالؒ نے نظامِ سرمایہ داری کے خلاف جہاد کو اپنی زندگی کا مشن قرار دے لیا۔ وہ اپنی مشہور نظم ”خضر راہ“ میں خضر سے سوال کرتے ہیں کہ

زندگی کا راز کیا ہے؟ سلطنت کیا چیز ہے؟

اور یہ سرمایہ و محنت میں بے کیسا خروش؟

اور خضر کی زبانی اس سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ

بندۂ مزدور کو جا کر مرا پیغام دے خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات !
 اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دارِ حیدر شاخ آہو پر رہی صدیوں تیری برات
 مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات
 اٹھ کہ اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے

مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے
 اسی زمانہ میں 'ان کا فارسی مجموعہ کلام' پیامِ مشرق، شائع ہوا۔ اس کے آخری باب "نقشِ فرنگ"
 کا پیشِ حصہ، محنت اور سرمایہ کے اہم موضوع کے لئے وقف ہے۔ وہ اس میں "صحبتِ رفتگان" کے
 عنوان کے تحت ناسنائے کی زبان سے کہلاتے ہیں۔

دارِ ہے یہوشی است 'تاج' کلیسا، دطن
 جانِ خدا در اخواجہ بجائے خرید!

اور کارل مارکس کے یہ الفاظ دہراتے ہیں کہ

رازدانِ جزوکل 'از خویش نامحرم شد است آدم از سرمایہ داری قائلِ آدم شد است
 ناسنائے، بیگل کے فلسفہ 'اضداد کو "عقل و ورد" کی آفرینش کی تخلیق قرار دے کر اس پر ان الفاظ
 میں سخت تنقید کرتا ہے کہ اس کی رو سے وہ

درسِ رضائی دہی بندۂ مزدور ہے

ایرانی تحریکِ کمیونزم کا بانی 'مزدک' دورِ حاضر کی اضطراب انگیزیوں کو دیکھ کر پکار اٹھتا ہے کہ
 فائے ایران ز کشتِ زار و قیصر بردمید مرگِ نومی رقصِ اندرِ قصرِ سلطان و امیر
 مدتے در آتشِ نمرودی سوزِ دخیل تاہی گرد و خروش از خداوندانِ پیر

دورِ پرویزی گذشت اے کشتہ پرِ یزخیز

نعمتِ گم گشتہ خور از خسر و بازگیر

اس کے ساتھ ہی 'مزدوروں کا نمائندہ' کوہن، اس نفیرِ قیامت خیز کے ساتھ سلنے آتا ہے۔

لے انسانوں کا خود ساختہ مذہب، غریب کو تقدیرِ خداوندی پر شا کر رہنے کی تلقین سے درسِ رضا دیتا ہے۔

نگارِ من کہ بسے سادہ و کم آمیز است ستیزہ کیش و ستم کوش و فتنہ انگیز است
 برون او ہمہ بزم و درون او ہمہ رزم زبان او ز مسیح و دولش ز چنگیز است
 اگرچہ تیشہ من کوہ را ز پا آورد ہنوز گردشِ گردوں بکامِ پیروز است

ز خاک تا بہ فلک ہرچہ ہست رہ پیماست

قدم کشائے کہ رفت از کارواں تیز است

اس کے بعد ہمارے سامنے فرانسیسی فلاسفر آگسٹس کوٹ اور مردِ مزدور کا مکالمہ آتا ہے۔ کوٹ
 فلسفہ مادیت کا علمبردار تھا اور طبقات کی تفریق کو عین مطابق فطرت قرار دیتا تھا۔ اس کے فلسفہ کے
 جواب میں 'مردِ مزدور' کہتا ہے۔

فریبی بحکمت مرا اے کلیم کہ نتواں شکستِ این طلسمِ قدیم
 مسِ خام را از زر اندوہ مرا خوتے تسلیم فرمودہ
 بنی کو کہنِ داوی لے نکتہ سنج بہ پرویز پرکار و نابودہ رنج
 جہاں راست بہ فوزی از دستِ مُر ندانی کہ این ہیچ کار است و زرد

پتے جسم او پوشِ آدوہ؟

بائیں عقل و دانشِ فصولِ خودہ؟

ازاں بعد 'سرایہ دار' اور 'مزدور' کا قسمت نامہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس تقسیم کی رُو سے 'سرایہ دار' مزدور
 سے کہتا ہے کہ میاں! اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ

غوغائے کارخانہ آہنگری ز من گلبانگِ ارغنونِ کلیسا ازان تو
 نخلے کہ شہ خراج برومی ہند ز من باغِ بہشت و سدہ و طوبی ازان تو
 تلخا ہے کہ درو سہ آرو ازان من صہبائے پاکِ آدم و حوا ازان تو

ایں خاک و آئینہ در شکمِ او ازان من

وز خاک تا بہ عرشِ معنے ازان تو

اور پھر 'مزدور' کی یہ دلخراش صدائے دردناک ہمارے کانوں میں آتی ہے۔

مزدِ بندہ کرپاشِ پوشِ و محنت کش نصیبِ خواجہ ناکرہ کارِ رختِ حریر

زخوئے فشانی من لعل خاتم والی زاشکب کو دک من گوہر ستام امیر
 زخون من چو زلف نہ ہی کلیسا را بزور بازوئے من دست سلطنت ہمہ گیر
 خرابہ رشک گلستاں زگریہ سحر
 شباب لالہ و گل از طراوت جگرم

اور اس کا ردِ عمل —

بیاکہ تازہ نوا می تراود از رگ ساز مئے کہ شیشہ گدازد بہ ساغر اندازیم
 مغان و دیر مغان را نظام تازہ دہیم بناتے میکدہ ہائے کہن بر اندازیم
 ز رہزنان چمن انتقام لالہ کشیم بہ بزم غنچہ و گل طرح دیگر اندازیم
 بطوف شمع چو پروانہ زیتن تاکے
 ز خویشیں میں ہمہ بیگانہ زیتن تاکے
 یہی حشر بد اماں پیغام انقلاب ہے جسے ”زبور عجم“ میں ان الفاظ میں وجہ تزلزلِ قصر سرِ پادشاهی
 بنایا گیا ہے۔

خواجہ از خون رگ مزدور ساز و لعل ناب از جفائے دہ خدایاں کشتہ مقام خراب

انقلاب

انقلاب اے انقلاب

”بالِ جبریل“ میں فرشتوں کا گیت اسی روحِ انقلاب کا طنزیہ نشتر ہے۔ وہ خدائے کائنات کو مخاطب
 کر کے شکوہ سنج ہیں کہ

خلق خدا کی گھات میں رند و فقیر و میر و پیر تیسرے جہاں میں ہے وہی گروشِ صبح و شام بھی!
 تیرے امیر مال مست تیرے فقیر حال مست بستہ کچہ گردا بھی خواجہ بلند نام بھی!
 اور یہی وہ ”عرش کے کنگوے ملا دینے والا“ احتجاج ہے جس کے جواب میں خدا کی طرف سے فرشتوں
 کو حکم ملتا ہے کہ

انھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخِ امرار کے ورد دیوار ہلا دو
 جس کھیت دہقان کو میسر نہیں دُری اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو

کیوں خالق و مخلوق میں حامل رہیں پردے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو
حق را بسجودے صنماں را بطوافی بہتر ہے چراغِ حرم و دیر بکھا دو
میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے
میرے لئے مٹی کا حرم اور بنا دو

یہی بات ضربِ کلیم میں ان الفاظ میں کہی گئی ہے کہ
اے شیخ امیروں کو مسجد سے نکلا دے ہے ان کی نمازوں سے محرابِ تیش ابرو
اس لئے کہ

کثرتِ نعمت گداز ازلِ بُرد نازمی آرد نیاز ازلِ بُرد
سالم اندر جہاں گرویدہ ام نم بچشمِ منعماں کم دیدہ ام (جاوید نامہ)
ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کسی اشتراکی (ہی نے نہیں بلکہ کسی کمیونسٹ) نے اس سے زیادہ تند و تیز
الفاظ میں 'نظامِ سرایہ داری' کو لٹنے کے لئے دعوتِ انقلاب دی ہے؟ بالِ جبریل میں لیکن خدا
کے حضور یہ شکایت کرتا دکھائی دیتا ہے کہ

تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہٴ مزدور کے اوقات
کب ڈوبے گا سرایہ پرستی کا سفینہ و نیلے تری منتظر روزِ مکافات
اور اس کا جواب 'چار ہی قدم آگے چل کر' ہمیں اقبالؒ کے الفاظ میں یہ ملتا ہے کہ

گیا دیرِ سرایہ داری گیا تماشا دکھا کر داری گیا
جاوید نامہ میں 'مسلمان کی تباہی و بربادی کے اسباب کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔
چارمگ اندر پئے ایں دیر میر سود خوار و والی و ملا دیر
دوسری جگہ ہے۔

باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری لے کشتہٴ سلطانی و ملائی پیری
ملا دیر، غریبوں اور ناداروں کو جس اسلام کا سبق پڑھاتے ہیں 'اقبالؒ اسے ابلتس کا پیدا کردہ فریب
قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ارمنانِ حجاز میں 'ابلتس کی زبان سے کہلوا یا گیا ہے کہ
میں نے ناداروں کو کھلایا سبقِ تقدیر کا میں نے منعم کو دیا سرایہ داری کا جنوں

اور دورِ حاضر کے علم و فلسفہ اور تجارت و سیاست کو ملکیت کی دیکھ کاروں کی تخلیق۔

یہ علم یہ حکمت یہ سیاست یہ تجارت
جو کچھ ہے وہ ہے فکرِ ملوکانہ کی ایجاد

(ارمغانِ حجاز)

اقبال اس طرح نظامِ سرمایہ داری کے بُتِ سامری کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بڑھتے ہیں
مثبت نظامِ معیشت | اور قرآنی نظامِ معیشت کی بنیادی شقوں کو سامنے لاتے ہیں۔
نظامِ سرمایہ داری کی بنیاد اس نظریہ پر ہے کہ ذرائع پیداوار افراد
کی ذاتی ملکیت میں رہنے چاہئیں۔ اقبال کے نزدیک یہ نظریہ قرآنی نظریہ معیشت کی یکسر نقیص ہے
اور ابلیسانہ فکر کی ایجاد۔ ذرائع پیداوار میں بنیادی حیثیت زمین (ارض) کو حاصل ہے۔ اس باب میں
اقبال کا نظریہ اس قدر واضح ہے کہ اس میں دو آراء ہو نہیں سکتیں۔ جاوید نامہ میں انہوں نے
”محکماتِ عالمِ قرآنی“ کے جو تین ستون بیان کئے ہیں ان میں ایک ستون یہ ہے کہ
ارض ملکِ خداست

اس عنوان کے تابع وہ لکھتے ہیں:-

حق زمین را جز متاعِ ماندگفت این متاعِ بے بہا مفت است مفت
وہ خدایا! نکته از من پذیر رزق و گور ازوے بگیر اور امگیر

باطن ”الارض لله“ ظاہر است

ہر کہ این ظاہر نہ بیند کافر است

ہم نہیں سمجھتے کہ اقبال، اس مسئلہ کے متعلق، اس سے واضح تر الفاظ میں، اور کیا کہہ سکتا تھا۔ آپ نے
غور نہیں فرمایا کہ وہ مسئلہ ملکیتِ زمین کو، کفر و ایمان، کی بنیاد قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین کو افراد
کی ذاتی ملکیت قرار دینا کفر ہے۔
آگے چل کر کہتے ہیں۔

رزقِ خود را از زمین بردن رواست این ”متاع“ بندہ و ملکِ خداست
اور اس کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں:-

ایک می گوئی متاعِ مازِ ماست مردِ نادانِ ایں ہمہ ملکِ خداست
ارضِ حق را ارضِ خود دانی ، بجو چیست شرحِ آیه لا تُفسدُوا
ابنِ آدم دلِ بابلیسی نہاد من ز ابلیسی ندیدم جز فساد

برودہ چیزے کہ از ایں تو نیست

داغِ مازِ کارے کہ شایانِ تو نیست

اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ

ملکِ یزداں را بہ یزداں باز دہ تازِ کارِ خویش بکشائی گرہ
”ابلیس کی مجلسِ شورٰی“ (ارمغانِ حجاز) میں ”ابلیس کی زبان سے کہلویا گیا ہے۔

اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب

یادشاہوں کی نہیں! اللہ کی ہے یہ زمیں

”بالِ جبریل“ میں اس اجمال کی تفصیل حسبِ ذیل الفاظ میں بیان کرتے ہیں: نظم کا عنوان ہے۔

الْأَرْضُ لِلَّهِ

وہ زمیندار کو (جو اپنے آپ کو زمین کا مالک سمجھتا ہے) مخاطب کر کے کہتے ہیں۔

پالتا ہے بچ کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجوں کا اٹھاتا ہے سہا
کون لایا کھینچ کر پھپھسے بادِ سازگار خاک کیس کی ہے کس کا ہے یہ نورِ آفتاب
کس نے بھر دی مٹیوں سے خوشہ گندم کی جیب مٹیوں کو کس نے کھلائی یہ خوشے انقلاب

وہ خدا یا! یہ زمیں تیری نہیں تیری نہیں

تیرے آبار کی نہیں، تیری نہیں تیری نہیں

جب یہ زمین تیرے آبار کی نہیں تھی تو اسے وراثت میں پا کر مالک بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب یہ نہ تیری ہے نہ میری تو اسے کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کیسے کیا جاسکتا ہے؟ یہ خدا کی ہے اور قرآن کی رُو سے جس چیز کو خدا اپنی طرف منسوب کرتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام انسانوں کے فائدے کے لئے کھلی رہے گی۔ کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں جاسکے گی۔ جیسے اس نے جب کعبہ کے متعلق کہا کہ وہ میرا گھر (بیعتی) ہے تو اس کے ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ اسے بتا س بنایا

گیا ہے یعنی تمام نوع انسانی کے فائدے کے لئے۔ اس لئے وہ سواء ن العاکف و الباد۔ یعنی وہاں کے رہنے والوں اور باہر سے آنے والوں، سب کے لئے یکساں طور پر کھلایا یہی حیثیت زمین کی ہے، وہ نوع انساں کے لئے متاع (سامانِ زیست حاصل کرنے کا ذریعہ) ہے کسی کی ذاتی جائیداد نہیں۔

فاضلہ دولت | جیسا کہ شروع میں لکھا جا چکا ہے، نظام سرمایہ داری کی بنیاد فاضلہ دولت (SURPLUS MONEY) ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم کا فیصلہ صاف اور واضح ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ اے رسول! تجھ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کس قدر دولتِ رفاء عامہ کے لئے دے دیں۔ قُلِ الْعَفْوَ (۲/۲۱۹) ان سے کہہ دو کہ تمہاری ضروریات سے زائد جس قدر ہے، سب کی سب۔ اس فیصلہ نے فاضلہ دولت کا تصور ہی ختم کر دیا۔ قرآن کریم کے اسی فیصلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 'اقبال' جاوید نامہ میں کہتے ہیں کہ قرآن نے

بامسماں گفت جاں بر کف بہ نہ ہر چہ از حاجت فزوں داری بدہ
جب روس میں اشتراکیت کا انقلاب برپا ہوا تو اقبال کی نگہ ڈرف میں دُور رس نے اس میں فطرت کے اس اشارہ کو مضمردیکھا کہ وہ دُور قریب آ رہا ہے جب قرآن کا معاشی نظام وجہ شادابی عالم بن جائے گا۔ ضربِ کلیم کی یہ نظم (جس کا عنوان اشتراکیت ہے) اسی حقیقت کی پردہ کشائی کرتی ہے۔

قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم بے سود نہیں روس کی یہ گرمی رفتار
اندیشہ ہوا شوخی افکار یہ مجبور فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار
انساں کی ہوس نے جنہیں کھا تھا چھپا کر کھلتے نظر آتے ہیں بتدیج وہ سرار
قرآن میں ہو غوط زن اے مردِ مسماں اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار

جو حرفِ قُلِ الْعَفْو میں پوشیدہ ہے اب تک

اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار

جب شان کی یہ مضمحل حقیقت نمودار ہوگی تو اس وقت اس دنیا کا نقشہ کیا ہوگا، اسے اقبال نے

جاوید نامہ میں، فلکِ مریخ پر شہرِ مرغین (دینِ کاکلتان) کے رنگ میں پیش کیا ہے اس میں
 سخت کش و ہموال چراغش روشن است از نہابِ وہ خدایاں ایمن است
 کشت و کارش بے نزاع آبجوست حاصلش بے شرکتِ غیرے از دوست

اور

نئے بازاراں ز بیکاراں خروش نئے صدائے گدایاں دردِ گوش
 اقبال اپنی ۱۹۰۳ء کی آرزو کو جس کا ذکر شروع میں کیا جا چکا ہے، قرآنی نظام کی اس آئیڈیل دنیا
 میں پورا ہوتے دیکھتا ہے جہاں کیفیت یہ ہے کہ
 کس دریں جا سائل و محروم نیست
 عبد و مولا حاکم و محکوم نیست
 اسی کو وہ دین کا حاصل قرار دیتا ہے جب کہتا ہے کہ
 کس نگرود در جہاں محتاج کس نکتہ شریعہ میں این است و بس

اقبال نے معاشی نظام کے متعلق جو کچھ کہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ اس پر غور کیجئے اور
 دیکھئے کہ اس میں اور اشتراکی نظام میں کس قدر مماثلت ہے۔ اقبال کو یقین تھا کہ جس معاشی نظام کو
 اس نے قرآن سے سمجھا ہے وہ عہدِ رسالت میں عملاً متشکل ہو گیا تھا اور چونکہ وہ نظام اشتراکیت کے
 مماثل تھا، اس لئے ابو جہل کو یہ مغالطہ لگ رہا تھا کہ

ایں مساوات ایں مواخات اجمعی است
 خوب می دانم کہ سماں مزدکی است

۲۔ اشتراکیت کی مخالفت

یہاں تک ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اقبال اشتراکی نظامِ معیشت کا حامی تھا کیونکہ وہ نظام
 قرآن کے معاشی نظام کے مماثل ہے۔ لیکن اقبال اشتراکیت کے فلسفہ حیات کا تو حامی نہیں

ہو سکتا تھا۔ کیونکہ وہ فلسفہ قرآن کے فلسفہ زندگی کی یکسر نقیض ہے۔ لہذا اس فلسفہ حیات کی تردید اور مخالفت کی اور سخت مخالفت۔ اس فلسفہ کی بنیاد ”انکار“ پر ہے جسے اقبال اس سے تعبیر کرتا ہے۔
— خدا کا انکار، وحی کا انکار، مستقل اقدار کا انکار، اخروی حیات کا انکار۔ اقبال نے اس فلسفہ پر تنقید کی اور کہا کہ اس پر متفرع نظام زندگی کبھی پروان نہیں چڑھ سکتا۔ وہ اپنی ثنوی — پس چہ باید کروائے اقوام شرق — میں ردس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

کردہ ام اندر مقامتش نگہ

لا سلاطین، لا کلیسا، لا الہ !

لا سلاطین اور لا کلیسا تک تو بات درست ہے کہ یہ نظام سرمایہ داری کے کل پُرزے ہیں لیکن لا الہ کے بعد الا اللہ نہایت ضروری ہے۔ اس لئے کہ

در مقام لایا ساید حیات سوئے الٰہی خرامد کائنات

لا و الٰہ برگ و ساز امتنا نفی بے اثبات مرگ امتنا

وہ جاوید نامہ میں ملتِ روسیہ کو حسب ذیل پیغام دیتے ہیں:-

تو کہ طرح دیگرے انداختی دل زدستور کہن پرواختی

کردہ کار خدا ونداں تمام بگذرا ز لا جانب الا خدام

در گذرا ز لا اگر جویندہ تارہ اثبات گیری زندہ

ایکھ می خواہی نظام عالمے

جستہ اور اساس محکمے

یہ اساس محکم اُسے کہاں سے ملے گی؟ — کہتے ہیں۔

داستانِ کہنہ شستی باب باب فکرِ را روشن کن از اتم الکتاب

ان تصریحات سے آپ نے دیکھ لیا کہ اقبال اشتراکیت کے معاشی نظام کی حمایت تو کرتا ہے لیکن اشتراکیت کے فلسفہ حیات کا سخت مخالف ہے۔ خود کارل مارکس کی یہی دو حیثیتیں ہیں جنہیں وہ بڑے حسین اور بلیغ انداز میں بیان کرتا ہے۔ وہ اس کے متعلق کہتا ہے۔

صاحب سرمایہ از نسلِ فلیل یعنی آں پیغمبرِ بے جبِ سیل
یعنی وہ پیامبرِ انقلاب تو ہے لیکن وحی کی راہ نمائی سے محروم ہے۔ اس کا انقلابی پروگرام (جو نظامِ سرمایہ داری کو مٹا کر اس کی جگہ اشتراکِ نظام قائم کرنے کا مدعی ہے جو اشتراکی نظام کے مماثل ہے) برحق ہے۔ لیکن اس کا فلسفہ زندگی یکسر باطل ہے۔

زانکہ حق در باطل اضمحلت است قلب اُمومن دماغش کافر است
کس قدر برجستہ اور بلند ہے یہ تجزیہ! اس کا قلب درد آگیاں، مفلسوں، محتاجوں، مزدوروں، محنت کشوں کے مصائب سے وقفِ اضطراب ہے اور ان کی مشکلات کے حل کے لئے کوئی انسانیت ساز نظام تجویز کرنا چاہتا ہے۔ اس لئے اس کا قلب مومن ہے۔ لیکن اس کا فلسفہ یکسر باطل ہے اس لئے دماغش کافر است۔ اس مقام پر مارکس کو پیغمبرِ بے جبِ سیل کہا گیا ہے۔ ارمنانِ حجاز میں مشیرِ اہلس کی زبان سے اس کے متعلق کہلوا یا ہے کہ

وہ کلیمِ بے جہتی وہ مسیحِ بے صلیب

نیست پیغمبرِ لیکن در بغل دارو کتاب

یعنی ایک عظیم داعیِ انقلاب جو وحی کی روشنی سے محروم ہے، مارکس (یا اشتراکیت) کی اس محرومی اور بے بصری پر اقبال کا دل کڑھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وحی کی اساس محکم نہ ہونے کی وجہ سے اس قدر عظیم انقلابِ انسانیت ناکام رہ جائے گا۔ وہ ہزار جان سے چاہتا ہے کہ اس انقلاب کے داعی، اپنے فلسفہ حیات کے لئے قرآن سے رہنمائی حاصل کریں تاکہ یہ معاشی انقلاب ابد و رکنار ہو جائے۔ اس امتزاج سے یہ عین مطابق اسلام ہو جائے گا جب اقبال نے سرفرانس سینگٹنڈ کو (۱۹۳۱ء میں) لکھا تھا کہ

بالشوزم + خدا = اسلام

اس سے اس کا مقصد یہی تھا کہ اشتراکیت کے معاشی نظام کو اگر قرآن کے فلسفہ حیات کی بنیادوں پر استوار کر لیا جائے تو یہ اسلام کے مماثل ہو جائے گا اور اسی میں نوعِ انسانی کی نجات کا رازِ وابستہ ہے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ !

لے کارل مارکس کی کتاب کا نام ہے۔

انہوں نے اس سے بھی بہت پہلے اپنے ایک مراسلہ میں اپنے مسلک کی وضاحت کر دی تھی۔ بات یوں ہوئی کہ جب انہوں نے (بانگ درا اور پیام مشرق میں) اشتراکیت کے معاشی نظام کی تائید میں لکھا تو ایک صاحب شمس الدین حسن نے جو کمیونزم کے بہت بڑے حامی (اور مفتہ دار اخبار انقلاب اور خاور کے ایڈیٹر رہ چکے تھے) روزنامہ زمیندار (لاہور) کی اشاعت بابت ۲۳ جون ۱۹۲۳ء میں ایک مضمون میں لکھا کہ:-

باشویک خیالات کا حامی ہونا جرم ہے تو پھر ہمارے ملک کا سب سے بڑا شاعر، اقبال، قانون کی زد سے کس طرح بچ سکتا ہے۔ بالشوزم کارل مارکس کے فلسفہ سیاسیات کا لب لباب ہے اور اسی کو عام فہم زبان میں سوشلزم اور کمیونزم کہا جاتا ہے۔ اقبال کی نظم - خضر راہ - اور ان کے مجموعہ کلام 'پیام مشرق' کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک اشتراکی ہی نہیں بلکہ اشتراکیت کے مبلغ اعلیٰ ہیں۔

اس کے جواب میں حضرت علامہ کا ۲۴ جون ۱۹۲۳ء کے زمیندار میں خط شائع ہوا جس میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ

(۱) میرے افکار کو بالشوزم سے منسوب کرنا غلط ہے۔ باشویک خیالات رکھنا میرے نزدیک دائرۃ اسلام سے خارج ہو جانے کے مترادف ہے۔
(۲) میں مسلمان ہوں اور میرا عقیدہ ہے کہ انسانی جماعتوں کے اقتصادی امراض کا بہترین حل قرآن مجید نے تجویز کیا ہے۔

(۳) روسی بالشوزم یورپ کی ناعاقبت اندیش اور خود غرض سرمایہ داری کے خلاف ایک زبردست ردِ عمل ہے لیکن مغرب کی سرمایہ داری اور روس کا بالشوزم دونوں افراط و تفریط کا نتیجہ ہیں۔ اعتدال کی راہ وہی ہے جو قرآن نے ہم کو بتائی ہے۔

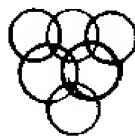
اس کے بعد انہوں نے ۱۹۳۶ء میں 'خواجہ غلام السیدین کے نام ایک خط میں لکھا:-

سوشلزم کے معترف ہر جگہ روحانیت اور مذہب کے خلاف ہیں اور اسے
افیون تصور کرتے ہیں۔ لفظ افیون اس ضمن میں سب سے پہلے کارل مارکس
نے استعمال کیا تھا۔ میں مسلمان ہوں اور انشاء اللہ مسلمان مروتوں گا۔ میرے
نزدیک تاریخ انسانی کی مادی تعبیر سر اسر غلط ہے۔ روحانیت کا میں قائل ہوں مگر
روحانیت کے قرآنی مفہوم کا..... جو روحانیت میرے نزدیک مضرب ہے
یعنی افیونی خواص رکھتی ہے، اس کی تردید میں نے جا بجا کی ہے۔ باقی رہا سوشلزم
سو اسلام خود ایک قسم کا سوشلزم ہے جس سے مسلمان سوسائٹی نے
بہت کم فائدہ اٹھایا ہے۔ (مکاتیب اقبال)

اس سے سوشلزم اور اسلام کا فرق نمایاں ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ سوشلزم کا
فلسفہ حیات ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔

انہوں نے اپنی وفات سے ایک سال پہلے قائد اعظم کے نام ایک خط میں لکھا تھا کہ:-
شریعت اسلامیہ کے طویل و عمیق مطالعہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ
اسلامی قانون کو معقول طریق پر سمجھا اور نافذ کیا جائے تو ہر شخص کو کم از کم عام
معاش کی طرف سے اطمینان ہو سکتا ہے..... اسلام کے لئے سوشل ڈیموکریسی
کی کسی موزوں شکل میں ترویج، جب اسے شریعت کی تائید و موافقت حاصل
ہو حقیقت میں کوئی انقلاب نہیں بلکہ اسلام کی حقیقی پاکیزگی کی طرف رجوع
کرنا ہوگا۔

ان حقائق سے واضح ہے کہ علامہ اقبال سوشلزم کے فلسفہ حیات کو اسلام کی نقیض قرار دیتے اور
اس کے شدید مخالف تھے اور وہ قرآن کے معاشی نظام کو (جو سوشلزم کے معاشی نظام کے مماثل
ہے) نوع انسانی کی مشکلات کا حل قرار دیتے تھے۔

اقبال اور دو قومی نظریہ

یومِ اقبال، اپریل ۱۹۷۳ء کی تقریر

کاروانِ انسانیت کی داستان بھی عجیب و غریب ہے۔ اس میں سے لاکھوں انسان روزانہ کہیں گم ہو جاتے ہیں اور لاکھوں نئے افراد کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ افراد کی آمد و رفت کا یہ سلسلہ پہلے دن سے جاری ہے اور آخری دن تک جاری رہے گا۔ ان آنے جانے والوں کی گمنامی کا یہ عالم ہے کہ ان کی داستانِ حیات تو ایک طرف، زمانے کی ریگِ رواں پر ان کے نقوش قدم تک بھی نہیں ملتے۔ لیکن اسی گمنامِ نجوم اور بے نام و نشانِ انبوہ میں کبھی کبھار ایسے افراد بھی آ جاتے ہیں جو زندہ و پائندہ روشنی کے میناروں کی طرح چمکتے اور کاروانِ انسانیت کے لئے نشاناتِ راہ اور سراغِ منزل بنتے ہیں۔ تاریخِ انسانیت درحقیقت انہی قندیلوں کی تابندہ شعاعوں سے عبارت ہے۔ اسی قسم کے افراد تعمیرِ انسانیت کے معمار اور تحسینِ کائنات کے نقشِ گرہوتے ہیں۔ یہی وہ سیرت ساز اقوامِ بزرگ ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ

فطرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے

دنیا میں بھی میزانِ قیامت میں بھی میزان

انہی زندہ جاوید ہستیوں میں اس مردِ خود آگاہ و خدا مست کا شمار ہوتا ہے جس کی یاد تازہ کرنے کے لئے ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ وہ یگانہ روزگار جس کے متعلق خود اس نے کہا تھا کہ

عمر باد کعبہ و بیت خانہ می نالہ حیات
 ہمارے بزمِ عشق یک دانائے راز آید برون
 صد ہزار سال تغیرات حوادث کی موجوں کے تھپڑے کھاتی ہے تب جا کر اس قسم کے
 گوہر یک دانہ کی نمود ہوتی ہے۔

عربزان من! مشرق نے علامہ اقبال کو ایک شاعر کی حیثیت سے جانا (اسی لئے انہیں زیادہ
 سے زیادہ "شاعر مشرق" کے لقب سے نوازا گیا) مغرب نے انہیں ایک
لقیب قرآن فلاسفر کی حیثیت سے پہچانا اور دنیا کے ممتاز مفکرین کی صف میں انہیں جگہ
 دی۔ اس میں شبہ نہیں کہ شعر و فکر کی دنیا میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے لیکن میرے نزدیک ان کا
 صحیح مقام کچھ اور ہے اور وہ مقام ہے پیغامِ قرآن ہونے کا (پیغمبر نہیں پیغامِ بریا لقب) میرے دل
 میں حضرت علامہ کی جو عظمت و عقیدت ہے وہ ان کے اسی مقام کی بنا پر ہے۔ خدا کی یہ کتاب
 عظیم ہمارے ہاں صدیوں سے مقدس غلافوں میں لپیٹی زینتِ وہ طاقِ لیاں ہو رہی تھی۔ اقبال نے
 اسے ان غلافوں سے نکالا اور اس کے پیغامِ حیات بخش کو اس انداز سے عام کیا کہ اس کے غلغلوں سے
 فضا گونج اٹھی۔ اس نے خوابیدہ ملتِ اسلامیہ کو جھنجھوڑا اور کہا کہ:-

منزل و مقصود قرآن دیگر است رسمِ دینِ مسلمان دیگر است
 اس نے کہا کہ کس قدر مقامِ تأسف ہے کہ
 بندہ مومن ز قہر آں بر خورد در ایامِ او نہ مے دیدم نہ درد
 خود غلامِ قیصر و کسری شکست خود سر تختِ ملوکیت نشست
 اس نے اس انقلابِ آفریں ضابطہٗ حیات کا تعارف ان الفاظ میں کرایا کہ
 چیت قرآنِ خواجہ را پیغامِ مرگ دستگیر بندہٗ بے ساز و برگ

یعنی:-

موت کا پیغام ہر نوعِ غلامی کے لئے
 کوئی غفور و خاقاں نے فقیر نشیں
 منعوں کو مالِ دولت کا بنا ہے اب میں
 پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمیں
 اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب

ایک طرف قرآن نے ملوکیت اور نظامِ سرایہ داری کا خاتمہ کر دیا اور دوسری طرف اس نے مذہبی پیشوائیت کو حرفِ غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیا۔

نقشِ قرآنِ نادرِ اس عالمِ نشست نقشِ ہائے کاہن و پاپا شکست
اس نے قرآن کے اس پیغام کو عام کیا کہ

کیوں خالق و مخلوق میں حائل ہیں پرے پیرانِ کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو
اس نے کہا کہ ان خود ساختہ ”نمائندگانِ خداوندی“ کی حالت یہ ہے کہ:-

حق را بسجودے، صنماں را بطولنے

یہ طوافِ بتوں کا کرتے ہیں اور خدا کو اپنے سجدوں سے دھوکا دیتے ہیں۔ اس لئے م
بہتر ہے چراغِ حرم و دیوِ بھبادو

∴

وہ انسانِ زندگی کے ہر گوشے کے لئے رہنمائی دیتا ہے اس لئے پیغامِ اقبال کے بھی متعدد پہلو ہیں۔ میرے لئے یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے کہ میں ایک نشست میں تمام گوشوں کا احاطہ کر سکوں۔ ایک نشست میں ان میں سے کسی ایک گوشے ہی کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔ میں نے آج کی تقریب کے لئے ایک ایسے گوشے کا انتخاب کیا ہے جس نے پاکستان کی اجتماعی زندگی میں انتہائی اہمیت اختیار کر رکھی ہے اور جس پر میرے نزدیک اس مملکت کی موت و حیات کا انحصار ہے۔ یہ موضوع ہے۔ دوقومی نظریہ۔ بظاہر ایسا نظر آئے گا کہ یہ مسئلہ ہنگامی سیاست سے متعلق ہے جس کا فیصلہ ہمیں اپنی سیاسی مصلحتوں کے مطابق کر لینا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس مسئلہ کا تعلق ہماری ہنگامی سے نہیں۔ یہ قرآن کی پیش کردہ ابدی حقیقت ہے اور دین کا اصل الاصول۔ علامہ اقبال نے اسے اسی حیثیت سے پیش کیا اور اسی کی بنیادوں پر اس مملکت کا قیام عمل میں آیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جس طرح کسی عمارت کے استحکام کا انحصار اس کی بنیاد پر ہوتا ہے اسی طرح مملکتِ پاکستان کی سالمیت کا دار و مدار اسی نظریہ پر ہے اور اس کی ہی اہمیت ہے جس کے پیشِ نظر میں نے اسے اپنے خطاب کا موضوع قرار دیا ہے۔

∴

عربِ بڑاں میں! اگر کوئی یہ کہے کہ ایک فقرہ میں بتاتے ہیں کہ اسلام کا مقصود و انتہی اور دین کی غایت الغایات کیا ہے تو اسے پورے ختم و یقین کے ساتھ متعین طور پر یوں کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کا مقصود اور اس کے عملی نظام (دین) کی غایت یہ ہے کہ نوع انسان کے اختلافات و افتراقات کو ختم کر کے اُسے آسمانی اقدار کی بنیادوں پر ایک عالمگیر برادری بنا دیا جائے۔ انسانوں نے جب اپنی تمدنی زندگی کا آغاز کیا، تو قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ **كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً** (۲/۲۱۳) اس وقت تمام انسان ایک برادری (امت واحدہ) کی شکل میں رہتے تھے۔ ان میں نہ باہمی اختلاف تھا

دین کی غایت

نہ افتراق۔ نہ مزاحمت نہ تصادم۔ رزق کے سرچشمے ہر ایک کے لئے یکساں طور پر کھلے تھے۔ ان میں میری اور تیری کی کوئی تمیز نہ تھی اس لئے جس کو جہاں بھوک لگے وہیں سے پیٹ بھر کر کھانے کو مل جاتا تھا (۲/۲۵) اس طرز زندگی میں "نہ کسی کو بھوک کا خوف نہ تھا نہ پیاس کا" نہ کپڑے کی فکر و جہ پریشانی ہوتی تھی نہ مکان کی" (۱۱۸-۲۰/۱۲۱)۔ ان سے کہا گیا تھا کہ تم اسی طرح ایک برادری بن کر رہنا۔ **وَلَا تَقْسَبَا** **هَذِهِ الشَّجَرَةَ** (۲/۲۵) باہمی مشاجرت اختیار نہ کر لینا۔ مشاجرت کے معنی ہیں شجر کی طرح ہوجانا کہ جس کی اصل ایک ہونے کے باوجود شاخیں الگ الگ ہوجاتی ہیں۔ لیکن انسانوں نے اس سے اعراض برتا۔ **فَاخْتَلَفُوا** (۱۰/۱۹) اور آپس میں اختلاف پیدا کر لیا۔ یہ ابتدائی اختلاف کیا تھا؟ یہ کہ وہ نسل کی بنیاد پر قبیلوں میں بٹ گئے اور **بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ** (۲/۳۶) اس طرح ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اس سے معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا ہو گئیں جسے قرآن نے فساد کہہ کر پکارا ہے اور باہمی خونریزیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا (۲/۳۰)؛ (۲۶-۵/۳۰)۔ ان اختلافات کا مٹانا اور فساد انگیزیوں اور خونریزیوں کے بنیادی سبب کا ختم کرنا انسانوں کے اپنے بس کی بات نہ تھی۔ یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ انسان اپنے معاشرہ کو اقدارِ خداوندی کے مطابق متشکل کرے۔ اسی لئے کہا کہ **فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ** اس مقصد کے لئے خدا نے انبیاء کرام کو بھیجنا شروع کیا جو لوگوں کو متنبہ کرتے تھے کہ اگر تم اسی طرح خاندانوں اور قبیلوں اور فرقوں میں بٹے رہے تو تباہ ہو جاؤ گے اور اگر تم اقدارِ خداوندی کے مطابق امت واحدہ بن گئے تو اس کا نتیجہ زندگی کی خوشگواریاں اور سرفرازیاں ہوگا۔ **وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيهَا**

اُخْتَلَفُوا فِيهِ (۲/۲۱۳) اس مقصد کے لئے ان انبیاء میں سے ہر ایک کو الکتاب (ضابطہ ہدایات و قوانین) بھی دیا تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کے اختلافی امور کا فیصلہ کر کے انہیں ایک امت کے قالب میں ڈھال دیں۔

یہ تھا عزیزان من! انبیاء کے بھیجنے اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کرنے کا مقصد یعنی ان اختلافات کو مٹا کر جن کی وجہ سے نوع انسان مختلف خاندانوں، قبیلوں اور قوموں میں بٹ گئی تھی اور اس لئے باہمی خونریزیوں اور فساد انگیزیوں کا شہر بپا ہو رہا تھا، اسے امت واحدہ (ایک عالمگیر برادری) بنا دیا جاتے۔ جو لوگ انبیاء کرام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنے نسلی، قبائلی اور قومی امتیازات کو مٹا کر وحی کی رہنمائی کے مطابق امت واحدہ کی زندگی بسر کرنے پر آمادہ ہو جاتے وہ ایک مرکز پر جمع ہو جاتے۔ جو اس دعوت کی مخالفت کر کے اپنے امتیازات کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف قبائلی اور اقوام کی گروہ بندیوں کو قائم رکھنا چاہتے وہ ان کے برعکس دوسرا گروہ بن جاتے۔ اول الذکر کو امت مسلمہ یا جماعت مومنین کہا جاتا۔ یعنی امت واحدہ کے نظریہ کو تسلیم کرنے اور اس کی صداقت پر ایمان لانے والے۔ اور دوسری جماعت کو کفار کہا جاتا۔ یعنی اس نظریہ زندگی سے انکار کر کے نسلی اور قومی امتیازات کو برقرار رکھنے پر اصرار کرنے والے۔ اس طرح پوری نوع انسانی دو گروہوں میں بٹ جاتی۔ اسے برادران عرب: دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ نظریہ نہ تو تحریک پاکستان کے دوران وضع کیا گیا تھا اور نہ ہی اسے حصول مملکت پاکستان کے لئے سیاسی حربہ کے طور پر اختیار کیا گیا تھا۔ یہ اسلام کی خایت اور دین کا اساسی اصول تھا جو اس دن وجود میں آگیا تھا جب خدا کی طرف سے سلسلہ وحی کا آغاز ہوا تھا۔ قرآن کریم میں اس سلسلہ زریں کی داستان کا آغاز حضرت نوح سے ہو تا ہے۔ انہوں نے اس دعوت کو پیش کیا تو ان کی قوم کے کچھ افراد اس پر لبیک کہہ کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور باقی قوم نے اس نظریہ کی مخالفت کی۔ اس طرح ایک قوم کے بجائے دو قومیں وجود میں آ گئیں۔ ان دونوں قوموں کی نسل ایک تھی، زبان ایک تھی، قبیلہ ایک تھا، وطن ایک تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایک قوم

لے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی بغیر کتاب کے بھی آ سکتا ہے وہ قرآن کریم کی اس واضح آیت کی تکذیب کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء کو کتابیں دی گئی تھیں۔

نہیں رہی تھی۔ قومیں بن گئی تھیں۔ ان کے دو قومیں بن جانے کی بنیاد کیا تھی؟ بس ایک نظریہ کا اختلاف۔ اسے کہا جاتا ہے دین یا ایمان کی بنیاد پر قومیت کی تشکیل۔ ان دو گروہوں میں یہ خلیج اتنی گہری اور ناقابل عبور تھی کہ جب حضرت نوحؑ نے نسلی رشتہ کی بنیاد پر کہا کہ ان کا بیٹا ان کے اہل میں سے ہے تو خدا نے یہ کہہ کر ان کی غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ (۱۱/۴۶) وہ تیرے اہل میں سے نہیں کیونکہ وہ اس نظریہ پر ایمان نہیں لایا جسے تم نے پیش کیا ہے۔ یعنی نظریہ کے اختلاف سے۔ وطنی اور قبائلی تعلق تو ایک طرف، خاندانی اور نسلی رشتہ بھی باقی نہیں رہتا۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔

شرآن کریم نے حضرت نوحؑ کے بعد مختلف اقوام اور ان کی طرف بھیجے گئے انبیاء کرامؑ کا ذکر کیا ہے اور وضاحت سے بتایا ہے کہ انہوں نے اس دو قومی نظریہ پر کس طرح عمل کیا اور اس کے نتیجہ میں ایک ہی وطن میں نسل، قبیلہ، زبان، رنگ اور خون کے اشتراک کے باوجود نظریہ کے اختلاف کی بنیاد پر دو قومیں وجود میں آتی رہیں۔ ان کا پیش کردہ معیار جس سے اپنے اور بیگانے کی تخصیص ہوتی تھی یہ تھا کہ

فَمَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي (۱۲/۴۶)

جو میرے مسلک کا اتباع کرتا ہے وہ میرا ہے (جو اس کے

خلاف چلتا ہے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں)۔

یہ سلسلہ رشد و ہدایت اسی طرح جاری رہا، انا آنکے آج سے چودہ سو سال پہلے، سرزمین عرب میں اس نبی آخر الزماں کا ظہور ہوا جس پر دین کی تکمیل ہو گئی اور سلسلہ نبوت کا اختتام۔ خدا کے اس آخری حضور خاتم النبیینؑ کے دور میں

کہ اس کا مفہوم سمجھنے میں نہ کسی قسم کا شک و شبہ رہا نہ کوئی ابہام و التباس۔ اس نظریہ کی دو شقیں تھیں۔ ایک یہ کہ ایک ہی ملک میں بسنے والے ایک ہی زبان بولنے والے ایک ہی نسل سے متعلق افراد اگر اس نظریہ کی صداقت پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ اس قوم کے افراد نہیں بن سکتے جو اس کی صداقت پر ایمان رکھتی ہے۔ بالفاظ دیگر، مسلم اور غیر مسلم مل کر ایک قوم نہیں بن سکتے خواہ وہ ایک ہی وطن کے باشندے اور ایک ہی نسل کے افراد کیوں نہ ہوں اور

دوسری شق یہ تھی کہ ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر جو قوم (امت) متشکل ہوگی اس میں زبان، رنگ، نسل، وطن کی کوئی تخصیص باقی نہیں رہے گی۔ وہ سب ایک قوم کے افراد اور ایک تسبیح کے دانے ہوں گے۔ شق اول کا عملی مظاہرہ اس طرح ہوا کہ رنگ، نسل، وطن کا اشتراک تو ایک طرف حضورؐ کا حقیقی حجاج الوہب جس نے اس نظریہ کو تسلیم نہیں کیا تھا اس قوم کا فرد تسلیم نہیں کیا گیا جو ایمان کے اشتراک کی بنا پر وجود میں آئی تھی اور حضورؐ کے دوسرے حجاج عباسؑ اور داماد ابوالعاصؑ بھی اس وقت تک اس جدید قوم میں شمار نہیں کئے گئے جب تک وہ ایمان نہیں لے آئے۔ جہاں تک دوسری شق کا تعلق تھا حبش کا بلالؓ اور روم کا صہیبؓ، فارس کا سلمانؓ اور عرب کا ابوبکرؓ (رضی اللہ عنہم اجمعین) وطن، زبان، رنگ، نسل کے اختلافات کے باوجود ایک امت کے افراد قرار پائے اور ان میں ایسی وحدت اور یگانگت پیدا ہو گئی کہ اس کے بعد وطن، زبان، رنگ، نسل کی سابقہ نسبتوں کا تصور تک بھی ان کے ذہن میں نہ آیا۔ اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ خدا کی توحید پر ایمان کا عملی مفہوم امت کی وحدت ہے اور اس وحدت میں کسی قسم کی تفریق شرک ہے قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ:

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ

وَكَانُوا شِيعًا ۝ (۳۱-۳۲/۳۰)

مسلمانو دیکھنا! کہیں توحید پرست ہونے کے بعد پھر سے مشرک نہ بن جانا۔

یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر لیا اور

قوم مختلف گروہوں میں بٹ گئی۔

تو اس تفرقہ سے مراد صرف مذہبی فرقہ پرستی نہیں، اس سے مراد ہے ہر قسم کی تفریق خواہ وہ مذہبی فرقوں کی شکل میں ہو یا سیاسی پارٹیوں کی صورت میں۔ وہ ذاتوں اور برادریوں کے رنگ میں ہو اور خواہ ”چار قومیتوں“ کے پیکر میں جن کا آجکل نعرہ لگایا جاتا ہے یہ تمام اختلافات شرک ہیں اور چونکہ امت کی تشکیل رسول کی نسبت سے ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرمؐ سے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ (۵۹/۶) جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر دیں اور اسی طرح امت واحدہ پہننے کے بجائے

مختلف گروہوں میں بٹ جائیں، اے رسول! تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس باب میں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کسی جنگ میں دو (مسلمان) سپاہیوں میں کسی بات پر باہمی جھگڑا ہو گیا تو ان میں سے ایک نے سابقہ عادت کی بنا پر، غیر شعوری طور پر اپنے قبیلہ کو مدد کے لئے پکارا اور دوسرے نے اپنے قبیلہ کو حضور کے گوش مبارک تک یہ آواز پہنچی تو آپ فوراً خیمہ سے باہر تشریف لائے اور سخت برا فرد خنگی کے عالم میں فرمایا کہ ”تم لوگ ایمان لانے کے بعد پھر عہدِ جاہلیہ کی طرف پلٹ رہے ہو۔ یاد رکھو! یہ اسلام نہیں! اسلام وہ تھا جس کا اعلان حضور نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں جو عالمگیر انسانیت کا منشور غلطے ہے، ان الفاظ میں فرمایا تھا کہ:-

عہدِ جاہلیہ کے تمام باطل نظریات میرے پاؤں تلے ہیں۔ یاد رکھو! تم سب ایک امت ہو۔ تمہارا رب ایک ہے۔ اصل کے اعتبار سے تم سب ایک ہو۔ اس لئے کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر عربی کو عجمی پر یا عجمی کو عربی پر کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں بجز تقوٰے کے۔

یوں دین کی تکمیل ہو گئی۔ حضور کے بعد کچھ عرصہ تک امت، امتِ واحدہ ہی رہی۔ اس میں کسی قسم کا کوئی تفرقہ پیدا نہ ہوا۔ لیکن اس کے بعد یہ گاڑی دوسری پٹری پر جا پڑی۔ **حضور کے بعد** اور سب سے پہلے اسی قبائلی تفریق نے سر نکالا جسے حضور نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا تھا۔ پہلے مملکت خلافتِ راشدہ تھی۔ اس کے بعد یہ نوامیہ، بنی عباس، بنو فاطمہ کی قرار پائی۔ جب سلطنت اور حکومت کی نسبت قبائل کی طرف ہوئی تو مسلمان بھی امتِ واحدہ نہ رہے۔ مذہب کی دنیا میں یہ جس طرح فرقوں میں بٹی، اس سے قطع نظر، یہ قومی اعتبار سے ترکوں، مغلوں، عربوں، افغانوں، ایرانیوں میں بٹ گئی۔ پھر ان میں ذاتوں اور برادریوں کی تفریق درآئی۔ اب مسلمان اسلام کی طرف نسبت سے امتِ مسلمہ بننے کے بجائے سید، پٹھان، قریش، راجپوت، جاٹ، اعوان، اراٹیں کی نسبتوں سے الگ الگ برادریوں میں تقسیم ہو گئے یہی وہ حقیقت تھی جس کے پیشِ نظر اقبالؒ نے کہا تھا کہ

یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو
تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ قوم مسلمان بھی ہو

اس طرح صدرِ اقل کے بعد یہ امت امتِ واحدہ نہ رہی۔ مختلف گروہوں اور قوموں میں بٹ گئی۔ یہ چیز یقیناً موجبِ صدماتِ انتشار و تشتت تھی۔ لیکن اس کے باوجود ایک بات باعثِ اطمینان بھی تھی۔ اور وہ یہ کہ اس دوران میں دو قومی نظریہ کی دوسری شق بہر حال قائم رہی یعنی مسلمان، غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ایک قوم کبھی نہ بنے۔ یہ کسرِ مغرب کے نظریہ قومیت نے پوری کر دی۔ اس نظریہ کی رُو سے ایک ملک میں بسنے والے تمام افراد، بلا لحاظِ مذہب و ملت، ایک قوم کے افراد قرار پائے گئے۔ اس نظریہ کو نیشنلزم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ مغلوں کی حکومت کے زمانے تک اس نظریہ نے ہندوستان میں بار نہیں پایا تھا۔ اس وقت تک مسلمان، غیر مسلموں سے الگ ایک متعین اور منفرد قوم کے افراد تھے۔ انگریزوں نے اس نظریہ کو یہاں بھی عام کیا اور بیسویں صدی کے آغاز میں اس کا چرچا بر جگہ ہونے لگا۔ یہیں سے ہمارے سامنے وہ اقبال آتا ہے جس کی یاومنانے کے لئے ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔

اقبال کی پیدائش تعلیم و تربیت اسی (غیر منقسم) ہندوستان میں ہوئی تھی جہاں کی فضا اقبال کا ذہنی انقلاب طالب علم کا اس فضا سے متاثر ہو جانا فطری امر تھا۔ وہ اُہی

خیالات کو اپنے ذہن میں لئے مزید تعلیم کے حصول کے لئے ۱۹۰۵ء میں یورپ گیا اور تین سال تک وہاں رہا۔ جیسا کہ میں نے ابھی ابھی کہا ہے، یہ وہ زمانہ تھا جب اقوامِ یورپ میں نیشنلزم کی مدح و ستائش کے غلغلے بلند ہو رہے تھے۔ وانا یاں مغرب اس نظام نو کو نوعِ انسان کی مشکلات کا مداوا قرار دے رہے تھے۔ چاروں طرف سے اس کی بارگاہ میں تبریک و تہنیت کے تحائف پیش کئے جا رہے تھے۔ ان حالات میں ایک ایسے نوجوان طالب علم کو جو پہلے ہی سے نیشنلزم سے متاثر ذہن لے کر یورپ گیا ہو، متشدذینِ سلسلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن مؤرخ کی نگاہ یہ دیکھ کر حیرت رہ جاتی ہے کہ اس طالب علم کے قلب و نگاہ میں ایک عجیب انقلاب رونما ہوا۔ وہ گیا تھا تو یہ کہتے ہوئے کہ

ہندی میں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا

اور واپس آیا تو یہ گاتا ہوا کہ

چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا
وہ گیا تھا تو یہ گنگنا ہوا کہ
خاکِ وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیتا ہے!

اور واپس آیا تو یہ الپتا ہوا کہ
ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیر بن اسکا ہے وہ مذہب کا کفن ہے
وہ گیا تھا تو یہ سندیش دیتا ہوا کہ
سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا
اور آیا تو یہ اعلان کرتا ہوا کہ

نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا
بنا ہمارے حصارِ ملت کی اتحادِ وطن نہیں ہے!

اقبالؒ کے قلب و دماغ میں اس قسم کا انقلاب کس طرح آیا تھا، اس کی وضاحت انہوں نے ۱۹۳۸ء
میں (مولانا) حسین احمد مدنی (مرحوم) کے ساتھ نظریہٴ وطنیت کے موضوع پر بحث و تمحیص کے سلسلہ
میں کی تھی۔ (اس معرکہ کی تفصیل ذرا آگے چل کر سامنے آتی ہے)۔ انہوں نے کہا تھا کہ وطن سے محبت اور
اس کی خیر سگالی کا جذبہ ایک فطری امر ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن
زمانہ حال کے سیاسی لٹریچر میں ”وطن“ کا مفہوم محض جغرافیائی نہیں
بلکہ ”وطن“ ایک اصول ہے ہیئتِ اجتماعیہ انسانیہ کا اور اس اعتبار
سے ایک سیاسی تصور ہے۔ چونکہ اسلام بھی ہیئتِ اجتماعیہ انسانیہ
کا ایک قانون ہے اس لئے ”وطن“ کو جب ایک سیاسی تصور کے طور پر
استعمال کیا جائے تو وہ اسلام سے متصادم ہوتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ میں
اس نظریہٴ قومیت کی مخالفت کرتا ہوں۔

چونکہ وطنیت یا قومیت کا یہ نظریہ اسلام کے نظریہٴ قومیت کے خلاف تھا، اس لئے اقبالؒ نے
اسے اپنی زندگی کا مشن قرار دیا کہ اس کے خلاف شد و مد سے جہاد کیا
اقبالؒ کا جہاد | جاتے بانگِ درا میں وطنیت کے عنوان سے جو نظم زیبِ دہِ اوراق ہے

اور جسے اقبال نے یورپ سے واپسی کے بعد لکھا تھا، اس میں انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں بتایا ہے کہ یہ نظریہ کس طرح اسلام کا نقیض اور نوع انسان کے حق میں زہرِ قاتل ہے۔ اس نظم کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ اسے تمام آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں۔

اس دین نے اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روشِ لطف و ستم اور
مسلم نے بھی تمیغ کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

جو پیرِ بن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

یہ بُت کہ تراشیدہ تہذیبِ نوی ہے غارت گرِ کاشانہ دینِ نبوی ہے

بازو ترا تو حید کی قوت سے قوی ہے اسلام تراویس ہے تو مصطفوی ہے

نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھاوے

اے مصطفوی خاک میں اس بُت کو ملاوے

ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی رہ بحر میں آزادِ وطن صورتِ ماہی

ہے ترکِ وطن سنتِ محبوبِ الہی دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی

گفتارِ سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے

ارشادِ نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے

اقوامِ جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے تسخیر ہے مقصودِ تجارت تو اسی سے

خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے کمزور کا گھر بخت ہے غارت تو اسی سے

اقوام میں مخلوقِ خدا بُتی ہے اس سے

قومیتِ اسلام کی جڑ کھنتی ہے اس سے

اقبال مسلسل اپنی اس پکار کو دہراتا رہا اور قوم کے نوجوانِ تعلیم یافتہ طبقہ کو (بالخصوص) اس نظریہ قومیت کی تباہ کاریوں اور فتنہ سامانیوں سے آگاہ کرتا چلا گیا۔ کبھی وہ ان سے 'رمزِ دایما کے انداز سے کہتا کہ

با وطن وابستہ تقدیرِ اُمم بر نسب بنیا و تمیغِ اُمم

ملت مارا اساس دیگر است این اساس اندر دل نامضراست

اور کبھی اس اجمال کی تفصیل ان الفاظ میں بیان کرتا کہ

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی

ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری

دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں

اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی

اقبال کا یہ پیغام، ہندی مسلمانوں تک محدود نہیں تھا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے اسلام کا اصول قومیت یہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان خواہ وہ کسی خطہ زمین میں بستے ہوں ایمان کے اشتراک کی بنا پر ایک قوم کے افراد ہیں۔ محض ایک قوم کے افراد نہیں، ایک دوسرے کے بھائی۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (۱۰۱/۱۲۹)۔ قرآن کا ارشاد ہے۔ اس اخوت کو اس نے کتاب اللہ سے وابستگی کا لازمی نتیجہ اور خدا کی خصوصی نعمت قرار دیا ہے جب کہا ہے کہ۔ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا (۳/۱۰۳) خدا نے تمہیں اپنی نعمت کی رو سے بھائی بھائی بنا دیا۔ اس اخوت کی بنا پر یہ امت کسی ایک خطہ زمین میں محدود و محصور نہیں تھی۔ مسلمان جہاں بھی تھا، دنیا کے کسی خطے میں بھی سکونت پذیر تھا، دنیا کے باقی مسلمانوں کا بھائی اور امت مسلمہ کا فرد تھا۔ تمام دنیا کے مسلمان ایک قوم کے اجزاء تھے۔ بنا بریں، جس طرح نسلی وابستگی کی بنا پر مسلمانوں کی الگ الگ قومیت کا تصور خلاف اسلام ہے، اسی طرح جغرافیائی حدود (یعنی وطن کی نسبت) کی بنا پر ان کی جداگانہ قومیتوں کا نظریہ بھی دین کی نفی ہے۔ اقبال نے جو اسلام کی اس عالمگیر عالمگیر امت | دعوت کا گہرا احساس رکھتا تھا، اپنے اس پیغام کو ہندوستان کی چار دیواری سے آگے لے جا کر پورے کے پورے عالم اسلام تک پھیلایا۔ اس نے ۱۹۲۲ء میں جب پہلی جنگ عظیم کے بعد تمام مسلم ممالک کی بالعموم اور ترکی کی بالخصوص، حالت بڑی سقیم ہو رہی تھی، حملہ عالم اسلام کو مخاطب کر کے کہا کہ یاد رکھو! ہماری نکت و زبوں حالی کا ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ کہ۔

ایک ہوسلم حرم کی پاسبانی کھلنے نیل کے ساحل سے لیکر تابخاک کا شفر
جو کر گیا امتیاز رنگ و فوں مٹ جائے گا ترکِ خمر کا ہی ہو یا اعصابی والا گھر
نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی
اڑ گیا دنیا سے تو مانسہ خاک رہ گذر

اور اس سے اگلے سال (۱۹۲۳ء میں) انہوں نے اپنی مشہور نظم 'طلوعِ اسلام' میں انہی اقوام کو مخاطب کر کے کہا کہ

ہوس لے پھڑے پھڑے کر دیا ہے نوعِ انساں کو
یہ ہندی، وہ خراسانی، یہ افغانی و تورانی
خوتِ کابیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا
تو لے شرمندہ ساحل اچھل میکراں ہو جا
غبارِ آلودہ رنگِ نسب ہیں بال پر تیرے
تو لے مرغِ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا

اس سلسلہ میں 'بیس عزیزان' میں آپ کی توجہ ایک عظیم حقیقت کی طرف منعطف کرانا چاہتا ہوں ہم میں سے کون ہے جسے اس کا علم و احساس، بلکہ شکایت نہیں کہ دوسرے ملکوں کی مسلمان سلطنتوں نے ہم ہندوپاک کے مسلمانوں کے مصائب و آلام میں بالعموم اس ہمدردی اور یگانگت کا ثبوت بھی نہیں دیا جس کی ان سے بجا طور پر توقع کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر افریقہ میں کسی حبشی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو ہماری

ہمارا احساسِ اخوت

اس پر بھی غور کیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس حکیم الامت نے اسلام کی عالمگیر اخوت کا وہ پیغام دیا ہے جو نسل، رنگ، وطن کی حدود و تغود سے ماوراء ہے اور جو ہماری امت کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے۔ اس لئے مسلمانانِ عالم پر کہیں مصیبت آئے، غیر شعوری طور پر ہمارے قلوب وقفِ اضطراب اور ہماری آنکھیں خوننا بہ فشاں ہو جاتی ہیں۔ ۱۹۱۲ء کے جنگِ طرابلس میں ایک عرب لڑکی، فاطمہ بنت عبد اللہ غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہو گئی تو اس کی یاد میں اقبال نے جو نظم 'خونچکاں' لکھی، اس کے سننے سے آج بھی حساس قلوب سینوں میں تڑپ اٹھتے ہیں! اس میں انہوں نے کہا تھا کہ:-

فاطمہ! تو آبروئے امت مرحوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشیت خاک کا معصوم ہے
یہ سعادت حورِ صحرائی تری قسمت میں تھی غازیانِ دین کی سقائی تری قسمت میں تھی
اس کے بعد اقبالؒ نے یہ نہیں کہا کہ ایسی سچی عربی نسل یا طرابلسی قوم کے لئے باعثِ فخر ہے، کہا یہ
کہ فاطمہ خود ہماری سچی تھی۔ وہ صدفِ امتِ مسلمہ کا گوہرِ تابدار تھی۔ اس لئے اس کا یہ کارنامہ ساری
امت کے لئے باعثِ صد شرف و عزت ہے۔

یہ کلی بھی اس گلستانِ خزانِ نظر میں تھی ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستہ تھی
اپنے صحرائیں بہت آہوا بھی پوشیدہ ہیں بجلیاں بسے ہوئے بادل میں بھی اُسی نہیں
اور شاہی مسجد (لاہور) کے صحن میں وہ قیامت بھی تو جنگِ طرابلس ہی کے شہیدوں کی یاد میں برپا
ہوئی تھی جس کے تصور سے آج بھی جگر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ شہداء
طرابلس کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لئے شاہی مسجد میں ایک اجتماعِ عظیم منعقد ہوا
جس میں علامہ اقبالؒ سے نظم کی فرمائش کی گئی۔ وہ ان شہداء کے غم سے نڈھال تھے۔ اقبالؒ خیزاں
سیٹج پر آئے اور اپنے مخصوص محاکاتی انداز میں حضور رسالتؐ میں اپنی حاضری کا نقشہ اس طرح کھینچا
کہ جب میں خدمتِ بابرکت میں پہنچا تو حضورؐ نے فرمایا کہ

نکل کے باغِ جہاں سے برنگِ بُو آیا ہمارے واسطہ کیا تحفہ لے کے تُو آیا

تو میں نے (اقبالؒ نے) بصدِ احترام عرض کیا کہ !
حضورؐ! وہیں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی
ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاضِ ہستی میں وفا کی جس میں ہو بُو وہ کلی نہیں ملتی

لہذا ان حالات میں میں ایسا تحفہ کہاں سے لاتا جو حضورؐ کے شایانِ شان ہوتا۔
مگر میں نذرِ کوآک آبیگنہ لایا ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی

جھلکتی ہے تری امت کی آبرو اس میں

طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں

اس پر مجمع کا کیا حال ہوا ہوگا! آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔
اور ۱۹۲۲ء میں جب یونانیوں نے ترکوں کو شکست دی ہے تو اسلامیہ کالج (لاہور) کے

میدان میں اقبال نے جس درد و کرب سے اپنی نظم — خضر راہ — پڑھی تھی اس کی یاد آج بھی خون کے آنسو رلاتی ہے۔

لے گئے تثلیث کے فرزند میراثِ غلیل خشتِ بنیا و کلیسا بن گئی خاکِ حجاز
ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہِ لالہ رنگ جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبورِ نیاز
اور انتہائی مایوسی کی اس تاریک فضا میں، اس امیدوں کے شہزادے نے آخر میں یہ پیغام دیا کہ
مسلم استی! سینہ را از آرزو آباد دار

ہر زماں پیشِ نظر لا یُخْلَفُ الْمِیْنَعَاد دار
ایسا نظر آتا ہے کہ یہ پیغام حیات بخش دیتے وقت اس دیدہ ور کی نگہ دُور رس نے اُس انقلاب کو بے نقاب دیکھ لیا تھا جو اُس وقت ضمیر کائنات میں پہلو بدل رہا تھا اور جس کی رُو سے دوسرے ہی سال ترکوں نے یونانیوں کو شکستِ فاش دے کر اپنے لئے حیات نو کا سامان پیدا کر لیا تھا۔ ترکوں کی اس محیر العقول کامیابی پر اقبال، طربِ نشاط کی ہزار جلتیں اپنے جلو میں لے کر قصائدِ فرحان جس طرح ایٹج پر آیا اور جوشِ سرت میں جس ولولہ اور طنطنہ سے اپنی نظم، طلوعِ اسلام پڑھی اس کی یاد کبھی دلوں سے محو نہیں ہو سکتی۔ آتے ہی کہا کہ

دلیلِ صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی افق سے آفتاب ابھر گیا دورِ گراں خوئی
عروقیِ مردہ مشرق میں خونِ زندگی دوڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فالابی

اور

اگر عثمانیوں پر کوہِ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونِ صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحرِ پیدا

جب تک اقبال نے اسلام کے معیارِ قومیت کے پیغام کو ہندی مسلمانوں تک محدود رکھا۔
یورپ کی مخالفت | اس کے خلاف کوئی ایسا ردِ عمل نہ ہوا۔ اسے محض ایک شاعر کا خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ اس لئے کہ اُس زمانے میں یہاں کی سیاسی فضا پر اس کا کچھ اثر نہیں تھا۔ لیکن جب اس نے اس پیغام کو دیگر مسلم ممالک تک پہنچایا تو مغربی سیاست کے ہرہ بازوں کے دل میں اس سے طرح طرح کے خطرات نمودار ہوئے۔ ان

خطرات کی وضاحت علامہ اقبالؒ نے ان الفاظ میں کی تھی:-

مجھے یورپ میں مصنفوں کی تحریروں سے ابتداء ہی سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ یورپ کی ملوکانہ اغراض اس امر کی متقاضی ہیں کہ اسلام کی وحدت دینی کو پارہ پارہ کرنے کے لئے اس سے بہتر اور کوئی حربہ نہیں کہ اسلامی ممالک میں "افرنی نظریہ وطنیت" کی اشاعت کی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی یہ تدبیر جنگ عظیم میں کامیاب بھی ہو گئی۔

(بیان: مولانا حسین احمد کے جواب میں)

یہ تھی مغربی اقوام کی وہ سازش جس کے لئے مہرہ بازارِ افرنگ، پیغامِ اقبالؒ میں خطرہ محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے مفکرین نے گو سفندانہ ہمدردی کے لباس میں اُسے یہ طعن دیا کہ وہ اپنے عالمگیر انسانیت کے پیغام سے ہٹ کر اس قسم کی "فرقہ وارانہ" تنگنائے کی طرف کیسے چلا گیا؟ پروفیسر نکلسن کے نام علامہ اقبالؒ کا خط اس سازش کی غمازی کرتا ہے جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ:-

اسلام ہمیشہ رنگ و نسل کے عقیدے کا جو انسانیت کے نصب العین کی راہ میں سب سے بڑا سنگِ گراں ہے نہایت کامیاب حریف ہا ہے۔ رینان کا یہ خیال غلط ہے کہ سائنس اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دراصل اسلام بلکہ کائناتِ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن رنگ و نسل کا عقیدہ ہے اور جو لوگ نوعِ انسان سے محبت رکھتے ہیں ان کا فرض ہے کہ انہیں کی اس اختراع کے خلاف علمِ جہاد بند کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ قومیت کا عقیدہ جس کی بنیاد نسل یا جغرافیائی حدودِ ملک پر ہے دنیا کے اسلام میں استیلا حاصل کر رہا ہے اور مسلمان عالمگیر اخوت کے نصب العین کو نظر انداز کر کے اس عقیدہ کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں جو قومیت کو ملک و وطن کی حدود میں مقید رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لئے میں ایک مسلمان اور بہرہ بردار نوعِ انسان کی حیثیت سے انہیں یہ یاد دلانا مناسب

سمجھتا ہوں کہ ان کا حقیقی فریضہ سارے بنی آدم کی نشو و ارتقا ہے۔
یہ درست ہے کہ مجھے اسلام سے محبت ہے لیکن مسٹر نکلسن کا یہ خیال
درست نہیں کہ میں نے محض اس کی محبت کے پیش نظر مسلمانوں کو اپنا مخالف
بٹھرایا ہے حقیقت یہ ہے کہ علی حیثیت سے میرے لئے اس کے سوا چارہ
نہیں تھا کہ ایک خاص جماعت یعنی مسلمانوں کو اپنا مخالف قرار دیا جائے
کیونکہ تنہا یہی جماعت میرے مقاصد کے لئے موزوں واقع ہوئی ہے۔۔۔۔۔
(فور و فلاخ انسانیت کے پروگرام کو عمل میں لانے کے لئے ضروری ہے کہ اس
نظریہ کو پہلے ایک ایسی سوسائٹی تک محدود کر دیا جائے جو ایک مستقل عقیدہ
اور معین راہ عمل رکھتی ہو لیکن اپنے عملی نمونے اور ترغیب و تبلیغ سے ہمیشہ اپنا
دائرہ وسیع کرتی جائے میرے نزدیک اس قسم کی سوسائٹی اسلام ہے۔

جس عملی ضرورت کے پیش نظر علامہ اقبالؒ نے اپنے عالمگیر پیغام کو ابتداءً مسلمانوں تک محدود
ہندوستان میں سیاسی تغیرات | رکھنا ضرور سمجھا۔ اسی قسم کے تقاضا نے انہیں
اس پر مجبور کیا کہ وہ اس دائرے کو پہلے مسلمانوں

ہند تک محدود کر دیں۔ اس کی وجہ اُس زمانے میں ہندوستان میں سیاسی تغیرات کی نمود تھی۔ انگریز
کے اپنے حالات اسے مجبور کر رہے تھے کہ مملکت ہند میں زیادہ سے زیادہ اختیارات اہل ہند کی طرف
منتقل کر دے۔ ہندو نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور وطنیت کی بنا پر نظریہ قومیت کو عام کرنا شروع
کر دیا۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ ۱۔

(۱) ہندوستان کی جغرافیائی حدود میں بسنے والے تمام لوگ، بلحاظ مذہب و ملت ایک قوم
کے افراد ہیں۔

(۲) حکومت کے اختیارات اس قوم کی طرف منتقل ہوں گے۔

(۳) یہاں جمہوری نظام رائج کیا جائے گا جس میں مملکت سے متعلق تمام فیصلے اکثریت کی آراء
سے ہوتے ہیں۔

(۴) اور یہ ظاہر ہے کہ ہندوستان میں اکثریت ہندو کی تھی اور ہندو ہی کی رہنی تھی۔

(۵) اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہندو اکثریت کے محکوم رہیں۔ یہ تھا یہاں کے بدلتے ہوئے حالات کا فوری تقاضا جس کی وجہ سے علامہ اقبال کو اپنی تمام تر توجہ مسلمانان ہند پر مرکوز کر دینی پڑی اور انہوں نے نہایت شد و مد سے اس حقیقت کو عام کرنا شروع کر دیا کہ وطنیت کے معیار کے مطابق قومیت کی تشکیل اسلام کے بنیادی اصول کے خلاف ہے ہندوستان میں بسنے والے تمام مسلمان دین کے اشتراک کی بنا پر ایک منفرد اور مستقل بالذات قوم ہیں اور یہاں کے غیر مسلم ان سے الگ دوسری قوم کے افراد۔

آپ نے دیکھا براہِ دران عزیز! کہ دو قومی نظریہ نہ تو کسی ہنگامی سیاسی تقاضا کی پیداوار تھا اور نہ ہی اسے مسلمانوں کی جداگانہ مملکت کے لئے حربہ کے طور پر اختیار کیا گیا تھا۔ دو قومی نظریہ اس دن وجود میں آیا تھا جس دن خدا نے پہلی وحی عالم انسانیت کی طرف بھیجی تھی۔ یہ دین خداوندی کا اساسی اصول ہے اور توحید اور شرک میں خط امتیاز۔ اشتراک دین کے سوا کوئی بھی معیار قومیت ہو وہ اسلام کے خلاف ہے۔ اقبال نے اس نظریہ قومیت کی نشہ اشاعت یورپ سے اپنی کے بعد شروع کر دی تھی۔ وہ ساری عمر اس

ہندو کی طرف سے مخالفت

مخاطب کسی خاص خطہ کے مسلمان نہیں تھے ساری دنیا کے مسلمان تھے۔ لیکن جب اقبال نے دیکھا کہ ہندوستان کے سیاسی تغیرات اس تیزی سے رونما ہو رہے ہیں کہ اگر یہاں مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کے نظریہ کو خصوصیت کے ساتھ عام نہ کیا گیا تو نیشنلزم کی رو سے یہاں مسلمانوں کا وجود ہی ختم ہو جائے گا تو انہوں نے اس خطہ زمین کو اپنے پیغام کا اولین مخاطب قرار دے دیا۔ یہ کہتے ہوئے کہ اگر ہم یہاں اس نظریہ کو عمل میں لانے کے قابل ہو گئے تو یہ چیز باقی ممالک اسلامیہ کے لئے نظیر بن جائے گی اور اس طرح یہاں کی مسلم قوم عالمگیر امت مسلمہ کی تشکیل کے لئے ذرۂ اولین (FIRST CRYSTAL) کا کام دے گی۔

جب ہندو نے دیکھا کہ اقبال کا پیغام کس طرح ان کے اس خواب کو جس کی رو سے وہ مسلمانان ہند کو ابدی طور پر اپنا محکوم رکھنا چاہتا تھا، خواب پریشاں بنا دے گا تو اس نے اس کی مخالفت کی اور سخت مخالفت اقوام مغرب، مسلمانان عالم کے امت واحدہ بن جانے میں اپنے

استعمار کے لئے خطرہ محسوس کرتی تھیں اس لئے انہوں نے اسے مذہبی جنون قرار دیا۔ کہہ کر اس کی مذمت اور مخالفت کی۔ ہندو نے مسلمانانِ ہند کے ایک الگ اور منفرد قوم کی حیثیت اختیار کر لینے میں، اپنے سیاسی تغلب کے منصوبے بکھرتے دیکھے، اس لئے اس نے بھی اس کی مخالفت کی۔ یہ ہے ہندوستان میں نیشنلزم اور دو قومی نظریہ کی کشمکش کی تمبید۔ یاد رہے کہ ہندو کے نزدیک تو دو قومی نظریہ کی مخالفت نہ کہ سیاسی نوعیت کی تھی، لیکن مسلمانوں کی طرف سے اس نظریہ پر اصرار ان کے دین کا تقاضا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دینی تقاضا کے پورا ہونے سے انہیں سیاسی مفاد بھی حاصل ہو جاتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں ملت کے سیاسی مفادات اتباعِ دین کا فطری نتیجہ ہوتے ہیں۔ اسی لئے ان کی دنیا ان کے دین سے الگ نہیں ہوتی۔ آئیے اب دیکھیں کہ ہندوستان میں نیشنلزم اور دو قومی نظریہ کی یہ جنگ کیسے لڑی گئی!

یہ حقیقت بڑی جگر پاشش اور اس کا تذکرہ بڑا جاں سوز ہے کہ مخالفین نے جب بھی اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا تہیہ کیا تو اس مقصد کے لئے انہیں خود مسلمانوں میں سے آلہ کار مل گئے۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، دو قومی نظریہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے تھا اور ہندو کی طرف سے اس کی مخالفت سیاسی وجوہ پر تھی۔ لیکن اسے خود ہندی مسلمانوں میں ایسے لوگ مل گئے جو اس نظریہ کی مخالفت میں ہندوؤں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ ان میں بعض لوگ

نیشنلسٹ مسلمان | تو محض سیاسی حیثیت کے حامل تھے اور سیکولر حکومت کے قائل۔ ان کی طرف سے اس نظریہ کی مخالفت قابلِ فہم تھی اگرچہ یہ امر موجبِ تأسف تھا کہ مسلمان ہوتے ہوئے اس کی مخالفت کرتے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ المناک اور زہرہ گداز یہ سانچہ تھا کہ ان مخالفین کی قیادت مذہبی پیشواؤں یعنی نیشنلسٹ علماء کی طرف سے ہو رہی تھی۔ ہندو مطمئن تھا کہ مسلمان اپنے جس دعویٰ کو مذہب کی بنیادوں پر پیش کر رہے ہیں اس کی مخالفت خود انہی کے مذہبی پیشواؤں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ یہ مخالفت اپنے انتہائی نکتہ پر اس وقت پہنچی جب شروع ۱۹۳۸ء میں مولانا حسین احمد مدنی (مرحوم) نے دہلی کے ایک جلسہ عام میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ قومیتیں **معرکہ دین و وطن** | اوطان سے بنتی ہیں مذہب سے نہیں۔ ہندوستان کے سب سے بڑے

دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کی طرف سے اس قسم کا اعلان، کوئی ایسا حادثہ نہیں تھا جسے آسانی سے برداشت کیا جاسکتا۔ علامہ اقبال اس زمانے میں یوں کہتے کہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ جب انہوں نے اس نعرہ جاہلیہ کو سنا تو ان کے دل صدچاک سے ایک آہ اُبھری جو ان الفاظ کی شکل میں فصاحت کو پھیرتی ہوئی آں سوتے افلاک تک جا پہنچی کہ :-

عجم ہنوز نداندر موز دیں ورنہ زدیوبند حسین احمد ایں چہ بولہجی است
سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است
بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمراہ است

اگر باؤز سیدی تمام بولہبی است

ان اشعار میں "بمصطفیٰ برساں خویش را" کے الفاظ گہرے غور و فکر کے متقاضی اور ایک عظیم حقیقت کے عکاس ہیں۔ دین خدا کی طرف سے ملتا ہے لیکن امت کی تشکیل اس رسول کی طرف نسبت سے ہوتی ہے جو اس دین کو نافوں تک پہنچاتا اور اس کے مطابق ایک معاشرہ کی تشکیل کرتا ہے۔ اسی نسبت سے اسلام کے پیرو، امت محمدیہ کہلاتے ہیں۔ اگر قومیت کی اساس وطن یا نسل قرار پاجائے تو رسول سے نسبت ختم ہو جاتی ہے اور جب رسول سے نسبت منقطع ہو جائے تو پھر اسلام بھی باقی نہیں رہتا جیسا کہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں، اس حقیقت پر قرآن کی وہ آیت جلیلہ شاہد ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ فَرَّقُوْا دِیْنَهُمْ وَكَانُوْا شِیْعًا لَّسْتُ مِنْهُمْ رِیْضٰی شَیْءٌ (۶/۱۵۹) جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ پیدا کریں اور اس طرح الگ الگ گروہ پارٹیاں قومیں بن جائیں، اے رسول! تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں، یعنی اگر قومیت کی اساس رسول اللہ کی طرف نسبت کے بجائے کوئی اور قرار دے لی جائے تو ایسے لوگوں کا رسول سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر علامہ اقبال نے کہا کہ وطن کو قومیت کی اساس قرار دینے سے رسول اللہ سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر تم مسلمان رہنا چاہتے ہو تو اپنی قومیت کی نسبت وطن کے بجائے حضور نبی اکرم کی طرف کرو۔ بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمراہ است۔ اگر باؤز سیدی۔ اگر تم نے اپنی نسبت حضور کی طرف نہ کی تو۔ تمام بولہبی است۔ پھر دیں باقی نہیں رہتا۔ بولہبی رہ جاتی ہے جس میں قومیت کی نسبت وطن یا نسل کی طرف جاتی ہے۔

علامہ اقبال کی یہ تنبیہ اس قدر واضح تھی کہ اس کے بعد مولانا مدنی اور ان کے ساتھ دیگر فٹنسٹ علماء کو نہ صرف اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیئے تھا بلکہ نیشنلزم کا مسلک بھی ترک کر دینا چاہیئے تھا۔ لیکن اس کے بجائے مولانا مدنی نے اپنے دعوے کی مدافعت میں لمبا چوڑا بیان داغ دیا۔ اس کے جواب میں علامہ اقبال نے وہ بیان شائع کیا جو ”معرکہ دین و وطن“ کے نام سے شہور ہے اور جو اسلامی قومیت کے مسئلہ پر ناقابل تردید حقائق کی تابندہ دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ چونکہ مرور زمانہ سے یہ دستاویز بالعموم انگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے اور پاکستان میں وطنیت کی تحریک پھر سے ہانداز نو اُبھاری جا رہی ہے اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے اہم حصے سامعین کے گوش گزار کر دیئے جائیں۔ ان حقائق کی اہمیت کے پیش نظر ان اقتباسات کی طوالت کے لئے مجھے معذرت خواہ ہونے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ علامہ اقبال نے سب سے پہلے یہ کہا کہ:-

مولانا حسین احمد صاحب سے بہتر اس بات کو کون جانتا ہے کہ اسلام، ہیئتِ اجتماعیہ انسانیہ کے اصول کی حیثیت میں کوئی لچک اپنے اندر نہیں رکھتا اور ہیئتِ اجتماعیہ انسانیہ کے کسی اور آئین سے کسی قسم کا راضی نامہ یا سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں بلکہ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ ہر دستور العمل جو غیر اسلامی ہو، نامعقول و مردود ہے۔

اس کے بعد انہوں نے فرمایا:-

کون نہیں جانتا کہ حضرت ابراہیمؑ سب سے پہلے پیغمبر تھے جن کی دجی میں قوموں، نسلوں اور وطنوں کو بالائے طاق رکھا گیا۔ نوعِ آدم کی صرف ایک تقسیم کی گئی۔ یعنی موحد اور مشرک۔ اس وقت تک صرف دو ہی ملتیں دنیا میں ہیں تیسری کوئی ملت نہیں۔ کعبۃ اللہ کے محافظ آج دعوتِ ابراہیمی اور دعوتِ اسماعیلی سے غافل ہو گئے۔ قوم اور

لئے سب سے پہلے پیغمبر صرف اس اعتبار سے کہ آپ نے تعمیرِ کعبہ سے امتِ مسلمہ کے لئے ایک محسوس مرکز کی بنا رکھی اور نہ دو قوموں کی بنیاد تو خدا کی طرف سے اولین دجی نے رکھ دی تھی جو حضرت ابراہیمؑ سے بہت پہلے کی بات ہے۔

قومیت کی پروا اور ٹھننے والوں کو اس ملت کے بانیوں کی وہ دعا یاد نہ آئی جو اللہ کے گھر کی بنیاد رکھتے وقت ان دونوں پیغمبروں نے کی تھی۔ وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمٰعِیْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝ رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَ مِن ذُرِّیَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۝ (۱۲۷-۱۲۸/۲) کیا خدا کی بارگاہ سے امت مسلمہ کا نام رکھوانے کے بعد بھی یہ گنجائش تھی کہ آپ کی ہیئت اجتماعیہ کا کوئی حصہ کسی عربی، ایرانی، افغانی، انگریزی، مصری یا ہندی قومیت میں جذب ہو سکتا۔ امت مسلمہ کے مقابل میں تو صرف ایک ہی ملت ہے اور وہ الکفر ملۃ واحدہ کی ہے۔

اس اصولی حقیقت کی وضاحت کے بعد کہا۔

اگر وطنیت کا جذبہ ایسا ہی اہم اور قابل قدر تھا تو رسول اللہ کے بعض اقارب ہم نسلوں اور ہم قوموں کو آپ سے پرغاش کیوں ہوئی۔ کیوں نہ رسول اللہ نے اسلام کو محض ایک ہمہ گیر ملت سمجھ کر بلحاظ قوم یا قومیت، ابو جہل اور ابولہب کو اپنلے رکھا اور ان کی دلجوئی کرتے رہے۔ بلکہ کیوں نہ عرب کے سیاسی امور میں ان کے ساتھ قومیت وطنی قائم رکھی..... محمد (فداہ والی ذاتی) کی قوم آپ کی بعثت سے پہلے ایک قوم تھی اور آزاد تھی۔ لیکن جب محمد کی امت بننے لگی تو اب قوم کی حیثیت ثانوی رہ گئی۔ جو لوگ رسول اللہ کی متابعت میں آگئے وہ خواہ ان کی قوم میں سے تھے یا دیگر اقوام سے وہ سب امت مسلمہ یا ملت محمدیہ بن گئے۔ پہلے وہ ملک و نسب کے گرفتار تھے۔ اب ملک و نسب ان کا گرفتار ہو گیا۔

کہے کو پنجہ زد ملک و نسب را نہ داند نکستہ دین عرب را
اگر قوم از دطن بودے محمدؐ نہ ادے دعوت عیسیٰ بولہب را
حضور رسالتماں کے لئے یہ راہ بہت آسان تھی کہ آپ بولہب یا ابو جہل یا کفار مکہ

سے یہ فرماتے کہ تم اپنی نسبت پرستی پر قائم رہو، ہم اپنی خدا پرستی پر قائم رہتے
ہیں مگر اس نسل اور وطنی اشتراک کی بنا پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان موجود
ہے ایک وحدت عربیہ قائم کی جاسکتی ہے۔ لیکن اگر حضور (لغو ذلہ) یہ راہ
انتخاب کرتے تو اس میں شک نہیں کہ یہ ایک وطن دوست کی راہ ہوتی، نہی
آخر الزماں کی راہ نہ ہوتی۔

آپ نے غور فرمایا برادرانِ گرامی قدر! علامہ اقبالؒ نے اپنے اس بیان میں اسلامی نظریہ قومیت کو
کس طرح اُبھارا اور نکھار کر بیان کر دیا ہے۔ لیکن ابھی اس نظریہ کا ایک رُخ باقی ہے جیسا کہ میں پہلے
بھی عرض کر چکا ہوں۔ دین تو خدا کی طرف سے ملتا ہے لیکن امت کی تشکیل اس نبی کی طرف نسبت
سے ہوتی ہے جس کی وساطت سے وہ دین ہم تک پہنچتا ہے۔ میں اس حقیقت کو اس سے پہلے بھی
متعدد بار واضح کر چکا ہوں لیکن موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اسے آج پھر دہرانا ضروری سمجھتا
ہوں کہ امت کی تشکیل اس رسول کی طرف نسبت سے ہوتی ہے جسے سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی
تسلیم کیا جائے۔ مثلاً ایک عیسائی حضرت عیسیٰؑ اور ان سے پہلے کے حملہ انبیائے بنی اسرائیل پر
ایمان رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ حضرت عیسیٰؑ کو اس سلسلہ کی آخری کڑی سمجھتا ہے۔ یعنی نبوت کو حضرت
عیسیٰؑ کی ذات پر ختم قرار دیتا ہے اس لئے وہ امت حضرت عیسیٰؑ کا فرد (یا عیسائی) کہلاتا ہے لیکن
جو نبی وہ حضرت عیسیٰؑ کے بعد ایک اور نبی (یعنی محمد رسول اللہ) پر ایمان لے آتا ہے وہ امت عیسوی
سے کٹ کر ایک نئی امت یعنی امت محمدیہ کا فرد بن جاتا ہے۔ اسی اصول کی رو سے اگر کوئی
شخص محمد رسول اللہ کے بعد کسی اور نبی پر ایمان لے آتا ہے تو وہ امت محمدیہ سے کٹ کر
ایک نئی امت کا فرد قرار پاتا ہے۔ علامہ اقبالؒ نے اپنے بیان میں اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ
جس طرح رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی تسلیم کرنے والے کا رشتہ امت محمدیہ سے کٹ جاتا ہے
اسی طرح نسل یا وطن کو قومیت کی راہ اس قرار دینے سے بھی امت محمدیہ کے ساتھ رشتہ باقی نہیں رہتا۔
انہوں نے کہا کہ:-

حقیقت یہ ہے کہ مولانا حسین احمد یا ان کے دیگر ہم خیالوں کے افکار میں نظریہ
وطنیت ایک معنی میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو قادیانی انکار میں انکارِ خاتمیت

کا نظریہ وطنیت کے حامی بالفاظ دیگر یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لئے ضروری ہے کہ وقت کی مجبوریوں کے سامنے ہتھیار ڈال کر اپنی اس حیثیت کے علاوہ جس کو قانون الہی ابد الابد تک متعین و متشکل کر چکا ہے کوئی اور حیثیت بھی اختیار کر لے۔ جس طرح قادیانی نظریہ ایک جدید نبوت کی اختراع سے قادیانی افکار کو ایسی راہ پر ڈال دیتا ہے کہ اس کی انتہا نبوت محمدیہ کے کامل و اکمل ہونے سے انکار ہے۔ بعینہ اسی طرح وطنیت کا نظریہ بھی امت مسلمہ کی بنیادی سیاست کے کامل ہونے سے انکار کی راہ کھولتا ہے۔

آپ نے دیکھا کہ علامہ اقبال نے کس طرح اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ وطن یا نسل کی بنیادوں پر قومیت کا تصور ذات رسالتماں سے اپنا رشتہ منقطع کر کے ایک جدید امت یا نئے دین کو جو وہیں لانے کے مرادف بن جاتا ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے اپنے اس بیان میں تشبیہ کیا تھا کہ اگر بعض مسلمان اس فریب میں مبتلا ہیں کہ دین اور وطن بہ حیثیت ایک سیاسی تصور کے یکجا ہو سکتے ہیں تو میں بروقت مسلمانوں کو انتباہ کرتا ہوں کہ اس راہ کا آخری مرحلہ اول تولادینی ہوگی اور اگر لادینی نہیں تو اسلام کو محض ایک اخلاقی نظریہ سمجھ کر اس کے اجتماعی نظام سے لاپرواہی۔

آنے والا مورخ جب اس دور کی تاریخ پر نگاہ ڈالے گا تو وہ یہ دیکھ کر یقیناً محو حیرت رہ جائے گا کہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ وطنیت کی اساس پر قومیت کا تصور اسلام کی اصولی تعلیم کے خلاف ہے تو اس حقیقت کو نہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی سمجھ اور نہ ہی دیگر پیشلسٹ علماء (جن میں مولانا ابوالکلام آزاد مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید اور علمائے مجلس احرار جیسے نامور مذہبی رہنما سب شامل تھے) لیکن اسے سمجھا تو ہندو راہنماؤں نے سمجھا۔ چنانچہ جس زمانہ میں متحدہ قومیت کا مسئلہ بحث و نزاع کا مرکز بن رہا تھا، لالہ لاجپت رائے نے (جو اسی لاہور کے رہنے والے بڑے مشہور ہندو تھے) مسٹر سی۔ آر۔ داس کو ایک خط میں لکھا (جو اخبار مرہٹہ کی ۲ فروری ۱۹۳۰ء

ہندو لیڈروں کا اعتراف

والے بڑے مشہور ہندو تھے) مسٹر سی۔ آر۔ داس کو ایک خط میں لکھا (جو اخبار مرہٹہ کی ۲ فروری ۱۹۳۰ء کی اشاعت میں شائع ہوا تھا) کہ:-

ایک اور چیز جو کچھ عرصہ سے میرے لئے بے حد وجہ اضطراب ہو رہی ہے ہندو مسلم اتحاد کا مسئلہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس پر دعوتِ غور و فکر دوں۔ گذشتہ چھ ماہ میں نے اپنے وقت کا بیشتر حصہ اسلامی تاریخ اور اسلامی قوانین کے مطالعہ میں صرف کیا ہے اور اس سے جس نتیجہ پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چیز (یعنی ہندو مسلم اتحاد) ایک امرِ محال اور ناقابلِ عمل شے ہے..... میں تہ دل سے ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت کا قائل ہوں۔ اس کے لئے میں مسلمان راہنماؤں پر اعتماد کرنے کو بھی تیار ہوں۔ لیکن قرآن و حدیث کے احکام کو ہم کیا کریں گے؟ مسلمان راہنما ان پر تو خطِ تہ تیغ نہیں کھینچ سکتے۔

لیکن مسلمانوں کے مذہبی راہنماؤں نے سینہ تان کر کہا کہ قرآن و حدیث کے احکام پر خطِ تہ تیغ کیوں نہیں کھینچا جاسکتا؟ ہم ہزار برس سے یہی کچھ کرتے چلے آئے ہیں اب بھی یہی کریں گے۔ لالہ لاجپت رائے کے اسی خیال کی تائید میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے رکن مسٹر این بی۔ دت نے اپنی کھلی چٹھی میں (جو اخبارِ دیند کی یکم فروری ۱۹۴۷ء کی اشاعت میں شائع ہوئی تھی) لکھا کہ ان حالات میں میرا خیال ہے کہ ہندو مسلم قضیہ کا حل یہی ہوگا کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کو دو قومیں سمجھ لیا جائے اور پھر دو قوموں کی حیثیت سے ان کے متعلق ایک متحدہ قومیت کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دل سے نکال دیا جائے۔

بہر حال میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ اقبال اپنی زندگی کے آخری سانس تک مسئلہ قومیت کی اسلامی نقطہ نگاہ سے وضاحت کرتے رہے اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں کے لئے ایک جداگانہ مملکت کا تصور پیش کیا۔ وہ ملتِ اسلامیہ کو یہ پیغام دیتے دیتے عالمِ جاوداں کی طرف سدھار گئے اور اس شمع کو ایسے ہاتھوں میں دے گئے جن کی امانت و دیانت پر انہیں پورا پورا اعتماد تھا۔ یہ ہاتھ تھے اللہ کے بندے محمد علی جناح کے جنہیں ملتِ اسلامیہ نے قائدِ اعظم کے برجستہ موزوں ترین اور ان کے شایانِ شان لقب سے پکارا۔ رحمہما اللہ تعالیٰ!

میں نے شروع میں کہا ہے کہ اقبال ہندوستان سے گیا تو "میرا وطن" "میرا وطن" کہتے ہوئے

اور انگلستان سے واپس آیا تو اس نظریہ وطنیت کو انسانیت اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور ابلیس کی اختراع قرار دیتے ہوئے۔ اقبال کی زندگی میں یہ انقلاب بڑا تحریک انگیز ہے۔ لیکن اس سے کہیں جناح کی زندگی کا عظیم انقلاب | زیادہ حیرت افزا اور تعجب انگیز ہے وہ انقلاب جو محمد علی جناح کی زندگی میں رونما ہوا۔ وہ نہ صرف

یہ کہ عقیدہ وطنیت پر نظری طور پر اعتقاد رکھتے تھے۔ بلکہ عملاً بھی ان کا شمار کانگریس کے بلند ترین رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ بمبئی کا "جناح کانگریس ہال" آج بھی ان کے عقیدہ وطنیت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ حیرت ہے کہ اقبال کی ننگہ دور رس نے کیسے بھانپ لیا کہ مسلمانوں کے لئے دوقومی نظریہ کی بنا پر ایک جداگانہ مملکت کا حصول اس شخص کے ہاتھوں ممکن ہوگا جو اس قدر کٹر وطن پرست اور صفاً اول کانگریسی تھا۔ اسے کہتے ہیں دیدہ دری اور مومنانہ فراست! قائد اعظم کے سوانح حیات کا مرتب بکٹر بولیتھو (BECTOR BOLITHO) اس حقیقت کی پردہ کشائی کرتا ہے کہ اپنے قیام انگلستان کے دوران، مسٹر جناح نے اقبال سے کئی ملاقاتیں کیں۔ وہ نہایت اچھے دوست تھے لیکن اس کے باوجود جناح نے اقبال کے دلائل کو فوری طور پر تسلیم نہ کیا۔ اس میں قریب دس سال کا عرصہ لگ گیا۔ (ص ۹۹) معلوم نہیں اقبال نے کس کس طریق سے جناح کو (CONVERTED) کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ ان کی کوششیں جلد نتیجہ خیز نہ ہوئیں۔ لیکن انہوں نے دامن امید کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اس کے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں جناح کی ذات پر کس قدر بھروسہ اور اپنی مساعی کے بار آور ہونے پر کس قدر یقین محکم تھا۔ برسوں کی کوششوں کے بعد انہوں نے ۲۱ جون ۱۹۳۷ء کو جناح کو وہ خط لکھا جو ان کے ترکش کا آخری تیر تھا۔ وہ تیر ٹھیک نشانہ پر بیٹھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ

میں جانتا ہوں کہ آپ بہت مصروف انسان ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ میرا آپ کو بار بار لکھنا آپ پر گراں نہیں گزرتا ہوگا۔ (میرے اس اصرار و تکرار کی وجہ یہ ہے) کہ میری نگاہوں میں اس وقت ہندوستان بھر میں آپ ہی وہ واحد مسلمان ہیں

لے اس سے غالباً یہ مراد ہے کہ اقبال نے مسلمانوں کی الگ مملکت کا جو تصور ۱۹۳۷ء میں پیش کیا تھا اسے قائد اعظم نے ۱۹۴۷ء میں قرارداد پاکستان کی شکل میں حتمی کر دیا۔

جس کے ساتھ ملتِ اسلامیہ کو اپنی یہ امیدیں وابستہ کرنے کا حق ہے کہ آپ اس طوفان میں جو یہاں آنے والا ہے اس کی کشتی کو ثابت و سالم بہ امن و عافیت ساحلِ مراد تک لے جائیں گے۔ (ص ۱۱)

یہ تیرا اقبال کے قلب سے نکلا اور اور سیدھا جناح کے دل میں پیر گیا۔ اور پھر اقبال اپنے پیغام کی شمع جناح کے ہاتھوں میں دے کر نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ یہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا کہ پس از من شعر من خوانند و دریا بند و می گویند جہاں نے را دگر گوں کر دیک مرد خود آگاہ ہے

میرے نزدیک نیشنلسٹ جناح میں یہ نظری تغیر پیدا کرنا، اقبال کا اتنا بڑا احسان ہے جس سے ملتِ اسلامیہ کبھی عہدہ برآ نہیں ہو سکتی۔

قائدِ اعظم نے اس جنگ کو دس سال تک جاری رکھا اور بالآخر نہ صرف ہندوؤں سے بلکہ ساری دنیا سے اس حقیقت کو منوالیا کہ مسلمان دین کے اشتراک کی بنا پر ایک جداگانہ قوم ہیں اور ایک الگ آزاد مملکت کے مستحق۔ چونکہ آج کی نشست میں میرا موضوع علامہ اقبال اور دو قومی نظریہ ہے اس لئے میں اس وقت اس جنگ کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جو قائدِ اعظم نے دس سال تک لڑی۔ اس کی تفصیل میں گذشتہ پچیس سال سے بیان کرتا چلا آ رہا ہوں اور آئندہ بھی بتوفیقِ ایزدی مناسب مواقع پر بیان کرتا رہوں گا کہ یہ جنگ درحقیقت دین و وطن کی آویزش اور کفر و اسلام کا معرکہ تھا جسے بیان کرنا میری زندگی کا مشن ہے۔

قائدِ اعظم نے دس سال تک یہ جنگ لڑی اور بالآخر پاکستان وجود میں آ گیا۔ یہاں سے پھر ایک ایسی داستان کا آغاز ہوتا ہے جو سابقہ داستان سے بھی زیادہ حیرت افروز، عبرت انگیز اور اس کے ساتھ ہی جگر سوز اور دلدور ہے۔

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، دو قومی نظریہ کی دو شقیں تھیں۔ ایک یہ کہ غیر مسلم اور مسلم مل کر ایک قوم نہیں بن سکتے اور دوسری شق یہ کہ تمام مسلمان دین کے اشتراک کی بنا پر امتِ واحدہ (ایک قوم) ہیں۔ نسل، وطن، زبان، ثقافت وغیرہ کے اختلاف سے یہ مختلف قومیتوں اور گروہوں میں نہیں بٹ سکتے۔ قائدِ اعظم کی وفات ۱۹۴۸ء میں ہو گئی اور اس کے بعد جب مملکتِ پاکستان کے لئے آئین

مرتب کرنے کا مرحلہ پیش آیا تو دنیا یہ دیکھ کر محو حیرت رہ گئی کہ اس میں پہلی شق کو مسترد کر دیا گیا ہے۔
یعنی پاکستان کی حدود میں بسنے والے تمام باشندوں۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں۔ کو ایک قوم قرار
دے دیا گیا ہے۔ یہ چیز نہ صرف یہ کہ اسلام کے بنیادی اصول
حصولِ پاکستان کے بعد کے خلاف تھی بلکہ اس دعوے کے بھی خلاف جس کی بنا

پر ہم نے ایک الگ مملکت حاصل کی تھی۔ اس سے ہم نے وطنیت کو معیار قومیت قرار دے دیا اور اس
طرح پاکستان کی وجہ جواز کی خود ہی نفی کر دی یہاں پچیس سال سے آئین سازی کی مہم جاری ہے مسلسل
مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہونا چاہیے لیکن یہ مطالبہ کرنے والوں میں سے آج تک
کسی نے یہ نہیں کہا کہ وطنیت کی بنیاد پر تشکیلِ قومیت اسلام کو جڑ بنیاد سے اکھڑ دیتی ہے۔ یہ اس
لئے کہ ہمارے ہاں کی مذہبی پیشوائیت بالعموم ان علماء (یا ان کے شاگردوں) پر مشتمل ہے جنہوں نے
مطالبہ پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ یہ لوگ وطنیت کو معیار قومیت قرار دے کر نہ صرف یہ ثابت کرنا
چاہتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے دوران ان کا (یا ان کے اساتذہ کا) موقف صحیح تھا بلکہ حصولِ پاکستان
سے انہیں جو شکست پندر ہوئی تھی اس کا انتقام بھی لینا چاہتے ہیں پاکستان میں متحدہ قومیت کی تشکیل
سے سب سے زیادہ نقصان مشرقی پاکستان میں ہوا ایک تو اس لئے کہ وہاں غیر مسلموں (ہندوؤں) کی آبادی
کثیر تھی اور دوسرے اس لئے کہ وہاں غیر مسلم بڑی موثر حیثیت رکھتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ وہاں کی اقتصادیات
اور سیاست ان کے ہاتھ میں تھی مسلمان بچوں کی تعلیم کے نگران بھی وہی تھے تعلیم کی بات چلی ہے تو
اس سے ایک اہم نکتہ سامنے آگیا۔ وطن یا نسل کو بنائے قومیت قرار دینے سے قوم کی تشکیل کے لئے
کسی قسم کی جدوجہد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ برہنہ پیدائشی طور پر اس قوم کا فرد ہوتا ہے لیکن کسی نظریہ کی
بنا پر قوم کی تشکیل کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ قوم کے بچوں کو اس نظریہ کی تعلیم دی جائے۔ ہم نے نہ
صرف یہ کہ تعلیم کے اس اہم مقصد سے اغماض برتا بلکہ اپنی نژادوں کی تعلیم ان لوگوں کے ہاتھ میں دیدی
جو اس نظریہ کے مخالف تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری نئی نسل وہ ذہنیت لے کر ابھری جس کی ترجمانی
ڈھاکہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم عزیز الرحمن نے اپنے اس خط میں کی تھی جو ۱۹۶۹ء میں دہاں کے
اخبارات میں شائع ہوا تھا۔ اس میں اس نے کہا تھا کہ ہم سے جو کہا جاتا رہا کہ مسلمان مذہب کی بنا
پر ہندوؤں سے الگ تو ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ :-

ہم شہری جیتنا، خودی رام، سبھاش بوس، بجائے سنگھ جیسے اپنے قومی ہیرو کو
فراموش کر بیٹھے اور ان کی جگہ خالد، طارق، موسیٰ اور علی جمیل کو اپنا ہیرو
سمجھنے لگ گئے۔ ہم نے اپنے دیس کے بھگوان کو بھلا دیا اور اس کی جگہ ایک
غیر ملکی خدا۔ یعنی اللہ۔ کو اپنا معبود تصور کر لیا۔ ہم اپنے بچوں کے نام
اپنی زبان کے بجائے ایک اجنبی زبان میں رکھنے میں خوشی محسوس کرنے لگے۔
ہم نور اللہ اور غلیل اللہ جیسے ناموں پر رچھ گئے اور ناگنی، کھاگنی جیسے سید
سادے ناموں کو تیاگ دیا۔

اس کے بعد اس نے لکھا تھا کہ

اب ہمارا بنگالی جذبہ آہستہ آہستہ بیدار ہونا چاہا ہے اس سے اسلامی
قومیت کے بند ڈھیلے پڑ جائیں گے اور علاقائی قومیت کے رشتے مضبوط ہو
جائیں گے۔ مغربی پاکستان میں ہمارے سندھی بھائی بھی بیدار ہو رہے ہیں۔ انہوں
نے بھی یہ سمجھنا سیکھ لیا ہے کہ ہمارا راجہ داسر کی اونا دیں اور پہلے سندھی اور
اس کے بعد کچھ اور ہیں۔

مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ہم تحقیقاتی کمیشن بٹھا رہے ہیں یہ معلوم کرنے کے لئے کہ اس حصہ
پاکستان کی علیحدگی کے اسباب کیا تھے۔ کوئی اس کی وجہ اقتصادی استحصال قرار دیتا ہے کوئی سیاسی
غلطیاں۔ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ۔ لیکن کسی کی نگاہ اس حقیقت تک نہیں پہنچتی کہ اس کا غلبہ ایسی
سبب ہمارا یہ غلط اقدام اور غلط تعلیم ہے جس کی رو سے ہم نے وطنیت کو معیار قومیت قرار دے لیا
ہے۔ جب آپ وطن کو معیار قومیت قرار دے لیں گے تو جس علاقے کے لوگ چاہیں گے اپنے علاقہ کو
اپنا وطن قرار دے کر اپنے آپ کو جداگانہ قوم قرار دے لیں گے اور جب وہ ایک الگ قوم بن جائیں گے
تو اس کے بعد ان کی جداگانہ مملکت کا دعویٰ اور مطالبہ جائز قرار پائے گا۔ ہم مشرقی پاکستان کی
مغربی پاکستان میں وطنیت کا تصور | علیحدگی کو رو رہے ہیں اور نہیں دیکھتے
جا رہا ہے جس پر مشرقی پاکستان چل رہا تھا۔ آپ کو یاد ہو گا کہ ۱۹۶۸ء میں کراچی کی عوامی ادبی انجمن

کی طرف سے ایک پمفلٹ شائع ہوا تھا جس میں منجملہ دیگر ”انشوران قوم“ جوش ملیح آبادی اور فیض احمد فیض کے دستخط ثبت تھے۔ اس پمفلٹ میں کہا گیا تھا:-

ہمارے نزدیک جمہوری آزادی میں قوموں کی ترقی کا مسئلہ بھی شامل ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو مختلف قوموں کا وطن ہے وہ حالات پیدا کئے جائیں کہ سب قومیں ان کی زبانیں اور تہذیبیں کسی ایک قوم کے اثر و تسلط سے آزاد ہو کر خود مختار ترقی کر سکیں..... ہمارے نزدیک پاکستان کی تمام قومیں مساوی حقوق کی مالک ہیں۔

یہ پہلی جنگاری تھی جو مغربی پاکستان کے نیستان ملت میں پھینکی گئی۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ اس تیزی سے بھڑکی کہ اب اس حصّہ پاکستان کا بھی کوئی گوشہ اس کی زد سے محفوظ نہیں رہا چونکہ جداگانہ قوموں کے لفظ سے یہاں کے عوام بدکتے تھے اس لئے محض بغرض تبلیغ ”قوموں“ کی جگہ ”قومیتوں“ کی اصطلاح وضع اور اختیار کی گئی ہے۔ یہ محض لفظی فریب ہے ورنہ قومیت درحقیقت ان کی مراد قوم ہی ہے۔ مغربی پاکستان میں وطن سے مراد صوبہ لیا جا رہا ہے اور چونکہ یہاں چار صوبے ہیں اس لئے چار قومیتوں کا تصور عام کیا جا رہا ہے۔ قوم ہو یا قومیتیں اور

عام پر اسپیکر پانچ ہوں یا چار مقصد اسلامی معیار قومیت کے بجائے وطنی معیار قومیت کا نظریہ عام کرنا اور اس طرح مغربی پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالآخر اس کے جداگانہ وجود کو ختم کرنا ہے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد ہندوستان کی وزیراعظم (مسز اندرگانڈھی) نے اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے کہا تھا کہ

یہ کامیابی نہ ہماری فوجوں کی کامیابی ہے اور نہ ہماری حکومت کی کامیابی۔ یہ کامیابی ہے حق پر مبنی نظریہ کی، اس نظریہ پر جو باطل پر مبنی تھا اور جس پر مسلمانوں نے تحریک پاکستان کی بنیاد رکھی تھی۔

اس نے اُدھر یہ کہا اور اُدھر سرحد کے رہنما خان عبدالولی صاحب نے اعلان فرمایا کہ دو قومی نظریہ ختم ہو چکا ہے۔ اسلام کی باتیں ڈیڑھ ہزار سال پرانی اور فرسودہ ہیں پچیس سال کے تجربہ نے ثابت کر دیا ہے کہ نظریہ پاکستان غلط تھا۔
(نوائے وقت، ۱۳ اکتوبر ۱۹۷۲ء)

بیٹے نے یہ کہا اور ان کے والد جزگوار (خان عبدالغفار خان) نے ٹائمز آف انڈیا کے نمائندے، مسٹر ولیپ کمار کمرجی کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا کہ

چند سال پہلے پاکستان اب مرچکا ہے۔ مغربی پاکستان میں چار قومیتوں کے درمیان رشتہ کے لئے اسلام کافی نہیں رہے گا۔ اس کے لئے سیکولر بنیادوں پر رشتہ کی تعمیر کرنی ہوگی۔

انہوں نے یہ بات آج نہیں کہی۔ وہ پہلے دن سے نیشنلسٹ ہیں اور ہندو سے بھی زیادہ متشدد نیشنلسٹ۔ وہ اپنے اس عقیدہ کا برابر پرچار کرتے رہتے ہیں۔ ۱۹۶۹ء میں جب وہ کابل سے بھارت گئے ہیں تو انہوں نے وہاں کہا تھا کہ

میں نے دو قومی نظریہ کبھی تسلیم نہیں کیا۔ نہ ہی میں کبھی ایسا کروں گا۔ مذہب قومیت کا معیار کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں افغانستان کے باشندوں کو کبھی کہتا رہا ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی کہ اسلام دنیا میں انسان کے بعد آیا ہے جب اسلام یا کوئی اور مذہب دنیا میں نہیں آیا تھا اس وقت بھی تو یہاں انسان بستے تھے۔ ان کی کوئی نہ کوئی قومیت تو تھی ہی۔ لہذا میں اسے کس طرح تسلیم کروں کہ قومیت کا معیار مذہب ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اکثر مشکلات کا سبب یہ ہے کہ ہم مذہب کو قومیت کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔

(اسٹیشن ۱۶، ۱۴ اکتوبر ۱۹۶۹ء، بحوالہ پاکستان ٹائمز ۱۹/۱۰)

چار قومیتوں کا نظریہ نیشنل عوامی پارٹی کے منشور میں داخل ہے اور اس کے راہنما اٹھتے بیٹھتے اس کا پرچار کرتے رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں اگشتہ مارچ میں مسٹر غوث بخش برنجو نے، مرکزی اسمبلی کے ایوان میں اس نظریہ کو دہرایا تھا۔ یہ آواز اب نیشنل عوامی پارٹی یا اس کے ہمنواؤں تک محدود نہیں رہی، ہماری نئی نسل کے ہر نوجوان کے لب پر عام ہو رہی ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے پاکستان میں مذہبی پیشوائیت کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے خود دیا ان کے اساتذہ اور مقتداؤں نے تحریک پاکستان کے دوران 'دو قومی نظریہ کی مخالفت کی تھی۔ اس لئے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں نظریہ وطنیت عام ہو رہا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ آخر لامر جیت انہی کی ہوئی جماعت اسلامی

کا دعویٰ ہے کہ دوقومی نظریہ کے سب سے پہلے داعی ان کے امیر سید ابوالاعلیٰ مودودی تھے لیکن مودودی صاحب کی کیفیت یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے کبھی اس کا مطالبہ نہیں کیا کہ یہاں دوقومی نظریہ کو عملی شکل دی جائے بلکہ انہوں نے ۱۹۶۳ء میں انتخابات کے سلسلہ میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ

اگر کنونشن مسلم لیگ کسی فرشتے کو بھی اتیدوار کھڑا کرے گی تو جماعت اسلامی اس کی حمایت نہیں کرے گی۔ کیونکہ ہمیں اس کے اصولوں سے اتفاق نہیں اس کے برعکس اگر ایک ہندو جمہوری نظام کی حمایت کرتا ہے تو اسے میری تائید حاصل ہوگی۔ اس لئے کہ اس نے یہ اصول تو تسلیم کر لیا کہ ملک کا نظام اکثریت

کے نظریے کے مطابق ہونا چاہیئے۔ (۱۴/۲۰)

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مغربی پاکستان کے مختلف حصوں میں بسنے والے لوگوں کا کلچر مختلف ہے اس لئے ان کی قومیتیں مختلف ہیں۔ کلچر کا لفظ ایسا ہے جو آج تک شرمندہ معنی نہیں ہوا۔ کلچر کے مدعیوں سے پوچھئے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے جواب میں متعین طور پر کچھ نہیں بتا سکیں گے۔ بات سمٹ سمٹا کر خوراک، لباس، تراش، تراش، قطع، طرز بود و ماند یا فنون لطیفہ پر آجائے گی۔ ان ”دانش دروں“ کو کون بتائے کہ جو اسلام، وطن، نسل یا زبان کے اختلاف کو کبھی جداگانہ قومیت کا معیار قرار نہیں دیتا، کیا وہ وضع قطع، تراش، تراش یا شعر و نغمہ کے اختلاف کو معیار قومیت تسلیم کر لے گا؟ قرآن کریم، اختلاف رنگ اور زبان (الوان و لسان) کو بیشک تسلیم کرتا ہے لیکن وہ انہیں معیار قومیت قرار نہیں دیتا۔ اس نے جو اُمت واحدہ متشکل کی تھی اس میں عرب، ایران، شام، عراق، روم، مصر، شمالی افریقہ حبش وغیرہ کے باشندے سب شامل تھے جن میں اسلام لانے سے پہلے کوئی چیز بھی مشترک نہیں تھی اسلام نے ایمان کو قدر مشترک قرار دیا تو ان اختلافات کے باوجود وہ سب ایک اُمت کے افراد بن گئے حالانکہ اس وقت بھی ان کا طرز بود و ماند (بقول ان حضرات کے) ان کا کلچر، الگ الگ تھا، اسلام طرز بود و ماند کو نہ چنداں اہمیت دیتا ہے نہ ہی اس سے تعرض کرتا ہے۔ مختلف ملکوں کے مسلمان اپنا طرز بود و ماند الگ الگ رکھ سکتے ہیں لیکن اس اختلاف سے وہ الگ الگ قومیتوں میں نہیں بٹ جاتے۔ اگر کلچر نامی کوئی شے ہے تو وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہے۔ اس سے مراد انداز بود و ماند نہیں بلکہ وہ ذہنیت اور نفسیاتی کیفیت مراد ہے جو مستقل اقدار پر ایمان لانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس

ذہنیت کے مظاہر اور ان اقدار کو برائے کار لانے کے طریق الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کا ان کے ملت واحدہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔

لیکن ہمارے ان دانش وروں کا تو باوا آدم ہی نرالا ہے۔ یہ غیر ملکی سیاحوں کو ”پاکستانی کلچر“ دکھانے کے لئے موہنجو دڑو لے جاتے ہیں اور اننا کبھی نہیں سوچتے کہ جو کلچر وہاں کے کھنڈرات میں مدفون ہے وہ پاکستان کے وجود میں آنے سے ہزاروں سال پہلے کا ہے۔ نیز یہ بھی محض اتفاق ہے کہ وہ علاقہ تقسیم ہند کے وقت حدود پاکستان میں شامل ہو گیا۔ اگر تقسیم کی بیکر فوراً دھر کھینچ جاتی تو وہ بھارتی کلچر کا مظہر قرار پاتا۔

یہ تو ان لوگوں کی کیفیت ہے جو دو قومی نظریہ کی مخالفت کرتے ہیں لیکن جو اس نظریہ کی تائید اور مدافعت کرتے ہیں، بنظر متعمق دیکھا جائے تو وہ بھی اس نظریہ کے بنیادی اصول کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ محض اپنے سیاسی حرفوں کی مخالفت کے لئے ایسا کہہ دیتے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ دو قومی نظریہ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اسلام میں معیار قومیت وطن کا اشتراک نہیں، دین کا اشتراک ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک وطن میں بسنے والے مسلم اور غیر مسلم ایک قوم قرار نہیں پاسکتے چار قومیتوں کے مدعی وطن کو معیار قومیت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مختلف صوبے مختلف وطن ہیں اس لئے ہر صوبے کے باشندے، بلا امتیاز مذہب، الگ قوم ہیں۔ دو قومی نظریہ کے مدعی کہتے ہیں کہ پاکستان (یا اب مغربی پاکستان) ایک وطن ہے اور اس میں بسنے والے مسلم اور غیر مسلم ایک قوم ہیں۔ فرمایئے کہ اصل کے اعتبار سے ان دونوں گروہوں میں فرق کیا ہے۔ وطن کو بطور معیار قومیت دونوں تسلیم کرتے ہیں۔ فرق صرف وطن کی حدود میں ہے۔ ایک گروہ صوبوں کی حدود کو وطن قرار دیتا ہے۔ دوسرا گروہ پورے مغربی پاکستان کو وطن کہتا ہے۔ اسلام کو معیار قومیت نہ یہ تسلیم کرتے ہیں نہ وہ۔ یاد رکھئے کہ جب تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جاتا کہ مسلم اور غیر مسلم ایک قوم کے افراد نہیں ہو سکتے خواہ وہ ایک وطن ہی میں کیوں نہ رہتے ہوں، اس وقت تک دو قومی نظریہ کا دعوے حقیقت نہیں بن سکتا۔ دو قومی نظریہ کے حامیوں

لے سندھ کا ایک خطہ جہاں سے ہزاروں سال پہلے کے آثارِ قدیمہ برآمد ہوتے ہیں۔

سے آپ پوچھئے کہ آپ جن دو قوموں کے مدعی ہیں، فرمائیے کہ پاکستان میں وہ قومیں کون کون سی ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔

کہا جائے گا کہ مغربی پاکستان میں غیر مسلموں کی تعداد بہت کم ہے اس لئے ان کا یہاں کے مسلمانوں کا ہم قوم قرار پانا ہماری سیاست کو متاثر نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال سیاست کا نہیں، دین کے اصول کا ہے۔ غیر مسلم خواہ ایک ہی کیوں نہ ہو، اگر اسے اور مسلمانوں کو ایک قوم تسلیم کر لیا جائے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم نے ایمان کے اشتراک کو نہیں بلکہ وطن کے اشتراک کو معیار قومیت تسلیم کر لیا۔ یہاں کے غیر مسلموں اور مسلموں کو ایک قوم قرار دے دینا، اس متحدہ قومیت کو وجود میں لے آنا ہے جس کی ہم نے تحریک پاکستان کے دوران اس شدت سے مخالفت کی اور جو اسلام کے نظریہ قومیت کی حریف ہے۔ لہذا جب تک یہاں غیر مسلموں کو آئینی طور پر مسلمانوں سے الگ قوم قرار نہیں دیا جاتا، دو قومی نظریہ کا دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھ سکتا۔

میں نے پہلے کہا ہے کہ جس زمانے میں غیر منقسم ہندوستان میں ہمارے ”علماء کرام“ کی طرف سے دو قومی نظریہ کی مخالفت کی جا رہی تھی، ہندو مسٹر نرادیسی چوہدری کا اعتراف رہا تھا کہ لالہ لاجپت رائے اور این۔سی۔ دت یہ کہہ رہے تھے کہ متحدہ قومیت کا تصور، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ یہ چیز اس زمانے تک محدود نہیں رہی۔ آج جبکہ پاکستان میں دو قومی نظریہ کی اس قدر (بالواسطہ یا بلاواسطہ) مخالفت ہو رہی ہے، ہندوستان میں ایسے ہندو موجود ہیں جو وہاں اس نظریہ کی تائید کر رہے ہیں۔ مسٹر نرادیسی چوہدری وہاں کا بین الاقوامی شہرت کا حامل قلم کار ہے۔ اس نے ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات کی بڑھتی ہوئی لہر سے متاثر ہو کر ۱۹۶۸ء میں ایک مقالہ شائع کیا تھا جس نے وہاں کی فضا میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ اس میں اس نے کہا تھا کہ

میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب دوبارہ کھل کر پورے شد و مد سے بھ
یہ کہہ لینے دیکھتے کہ جب تک ہندوستان کی حکومت اور ہندوستان کے ہندو یہ
رٹ لگاتے رہیں گے کہ یہاں کے مسلمان ایک متحدہ قومیت کا جز ہیں، اس

وقت تک (ہندو مسلم فسادات کے مسئلہ کو سلجھایا ہی نہیں جاسکتا.....
 امر واقعہ یہی ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ معاشرے ہیں جو دو الگ الگ تہذیبوں
 کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے اندر یہ اختلاف ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا.....
 ... اگر میری یہ بات مان لی جائے تو پھر اگلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ اسے تسلیم کر لیا
 جائے کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں۔

(طلوع اسلام، بابت جون ۱۹۶۹ء)

یہی بات مسٹر چوہدری نے اس سے پہلے اپنی شہرہ آفاق کتاب

(THE CONTINENT OF

CIRCLE)

میں بھی کہی تھی جو ۱۹۶۵ء میں شائع ہوئی تھی۔ غور کیجئے کہ ہندوستان کا ہندو تو
 یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کی سیکولر حکومت کے تحت رہنے والے ہندو اور مسلمان دو الگ الگ
 قومیں ہیں اور پاکستان کو اسلامی مملکت قرار دینے کے مدعی، ایک طرف یہاں کے مسلموں اور غیر مسلموں
 کو ایک قوم تسلیم کر رہے ہیں اور دوسری طرف خود مسلمانوں کو بھی علاقائی تفریق کے اعتبار سے چار
 قوموں میں تقسیم کر رہے ہیں۔

بسوخت عقل ز حیرت کہ اس چہ بوا عجبی است

آئین پاکستان میں، خدا خدا کر کے ختم نبوت کے عقیدہ کو مسلمان ہونے کی شرط قرار دے دیا گیا۔ اس کے
 لئے اس آئین کے مرتبین مستحق مبارک باد ہیں۔ لیکن یاد رکھتے بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔

۱۔ جب تک ہمارے آئین میں یہ شق نہ رکھی جائے کہ مسلم اور غیر مسلم ایک قوم نہیں قرار دیئے جاسکتے،
 نہ یہ مملکت اسلامی ہو سکتی ہے نہ ہمارا آئین اسلامی۔

۲۔ جب تک ہمارے آئین میں یہ شق نہیں رکھی جاتی کہ مسلمانوں میں متعدد قومیتوں کا نظریہ اسلام
 کی ضد اور مملکت کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے، نہ ملت واحدہ وجود میں آسکتی ہے نہ
 پاکستان محفوظ رہ سکتا ہے۔

۳۔ جب تک دوقومی نظریہ کو ہمارے نصاب تعلیم میں داخل نہیں کیا جاتا، پاکستان کا مستقبل مستحکم
 نہیں رہ سکتا۔ اور

۴۔ جب تک آپ شہر آئی نظریہ پاکستان کو اپنی تقریروں اور تحریروں کا مرکزی موضوع قرار نہیں

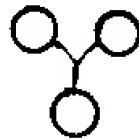
دیتے نہ اقبال کی یاد میں اجتماعات منعقد کرنے سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے، نہ قائد اعظم کے یوم منانے سے کوئی فائدہ۔ اقبال نے کہا تھا کہ اگر وطنیت کو معیار قومیت قرار دے لیا گیا تو اس کا نتیجہ لادینی ہوگا۔ اور قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر ہم نے دو قومی نظریہ کی بنا پر پاکستان حاصل نہ کیا تو برصغیر میں مسلمان باقی رہیں گے، نہ اسلام۔ اور آپ مجھے اپنی زندگی کے اس ڈھلتے ہوئے دور میں اس جگر شکست اور جاں سوز حقیقت کو زبان تک لانے کی اجازت دیجئے کہ ہم نے نظریہ پاکستان اور اس کے عملی تضمینات کو نظر انداز کر دیا جو درحقیقت قرآن ہی کے نظریہ حیات کا دوسرا نام ہے تو اول تو یہ مملکت ہی باقی نہیں رہ سکے گی کیونکہ اس کی وجہ جواز ہی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر یہ باقی بھی رہی تو یہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا گہوارہ نہیں بن سکے گی جس کے لئے اسے حاصل کیا گیا تھا۔ اس سے اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا کہ وہ اپنے ظہور (غلبہ) کے لئے کوئی اور خطہ زمین تلاش کر لے گا۔ لیکن ہمارا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہی وہ المیہ تھا جس کے پیش نظر اقبال نے کہا تھا کہ

حق اگر از پیش ما بردار شش پیش قوے دیگرے بجز ارش

ترسم از روزے کہ محروم ش کنند آتش خود برد دل دیگر زند

و یلیتنی مت قبل هذا و کنت نسیاً منسیاً۔

والسلام

اقبال کا مردِ مومن

یومِ اقبال ۱۰ اپریل ۱۹۳۲ء کا خطاب

عزیزانِ گرامی قدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔

ہم آج ایک ایسی واجب الاحترام ہستی کا یومِ وفات منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں جو ملت اسلامیہ کا بالعموم اور ہم اہل پاکستان کا بالخصوص عظیم محسن ہے۔ پوری ملت کا اس لئے کہ اس نے خدا کی اس کتابِ جلیل کو جسے ہم نے صدیوں سے نقش و نگارِ طاقِ نیل بنا کر رکھ چھوڑا تھا اور جس کا مقصد اس سے زیادہ کچھ نہیں رہ گیا تھا کہ اربعین او آساں بمیری — پھر سے کتابِ زندہ کی صورت میں پیش کیا اور اہل پاکستان کا اس لئے کہ اس نے اس بے مقصد مصروفِ دشتِ پیمانی اور صحراِ انوردی قوم کے سامنے زندگی کا ایک بلند نصب العین رکھا۔ یعنی ایک ایسی آزا و مملکت کا تصور جس میں اسلام پھر سے ایک عملی نظام کی حیثیت سے کارفرما ہو سکے۔ علامہ اقبالؒ کے یہ بہت بڑے احسانات ہیں جن سے ہم عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ ان کے احسانات کا یہی احساس ہے جس کی بنا پر میں ۱۹۳۸ء سے آج تک ان کے زندگی بخش پیغام کی یاد تازہ کراتے چلا آ رہا ہوں اور یہی آج کے اجتماع سے بھی مقصود ہے۔ ”پیغامِ اقبالؒ اور قرآنِ کریم“ میرا مخصوص موضوع ہوتا ہے۔ اس موضوع کے متنوع گوشے ہیں جنہیں بہ تمام و کمال کسی ایک نشست میں پیش کرنا ناممکن ہے۔ ایک نشست میں ان میں سے کوئی ایک گوشہ ہی سامنے لایا جاسکتا ہے۔ میں آج جس گوشہ کو نمایاں کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے ”اقبالؒ کا مردِ مومن“ اس

موضوع تک پہنچنے کے لئے ایک تہید ناگزیر ہے۔ ایسے ہی ناگزیر جیسے فصل بونے کے لئے زمین کا ہوا اور نرم کرنا ناگزیر ہوتا ہے کہ ”تہید“ کے بنیادی معنی یہی ہیں۔ اور اقبال تو خود اس دنیا کی زندگی کو مزید آخرت کی تہید قرار دیتا ہے جب کہتا ہے کہ

زمین خاک و مینا ما فلک یک گردشِ پیمانہ ما

حدیث سوز و سازِ مادرِ راست جہاں دیباچہٴ افسانہ ما

اور ہمارے موضوع کی تہید یا دیباچہ یہ ہے:-

تہید

قرآن کریم داستانِ حیات کو بڑے عجبانہ لیکن اس کے ساتھ ہی نہایت حکیمانہ انداز سے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی، ناقابلِ نمو، جامد مادہ (INORGANIC MATTER) میں محو خواب تھی کہ پانی کے چھینٹے نے اس کی آنکھ کھول دی۔ یوں پانی اور مٹی کے امتزاج سے اولین جرثومہ حیات وجود میں آیا۔ یہ جرثومہ جوشِ نمو سے دو حصوں میں بٹ گیا جس سے نر و مادہ کا امتیاز عمل میں آگیا اور ان کے اختلاط سے کاروانِ حیات شاخ در شاخ مختلف سمتوں میں بڑھتا، پھولتا، پھلتا، رواں دواں پھیلتا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ تاکہ وہ کروڑوں سال کی منزلیں طے کرتا اور پہلو بدلتا پیکرِ حیوانی میں نمودار ہو گیا اور جب اس نے ایک ارتقائی جہت اور آگے لگائی تو زندگی نے لباسِ بشریت اختیار کر لیا۔

یورپ کے سائنس دان اپنی صدیوں کی تحقیق و کاوش کے بعد اُس نتیجہ پر پہنچے ہیں جسے قرآن نے چودہ سو سال پہلے ان اشارات میں بیان کر دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد حکمائے مغرب کے نظریہ اور قرآنی حقائق میں ایسا ناقابلِ مفاہمت اختلاف سامنے آتا ہے جسے کفر اور ایمان کے افتراق کے تعبیر کیا جائے گا۔ مغربی محققین کا نظریہ یہ ہے کہ انسانی اور حیوانی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ بجز اس کے کہ انسانی شعور کی سطح ذرا زیادہ بلند ہے۔ دونوں فطرت کے طبعی قوانین کے تابع زندگی بسر کرتے

ہے اس مقام پر محض اشارات سے کام لیا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی میری کتاب ”ابلیس و آدم“ میں ملے گی۔

کھاتے پیتے، افزائشِ نسل کرتے اور بالآخر مرتے ہیں۔ موت کے ہاتھوں جس طرح دیگر حیوانات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اسی طرح انسانی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بالفاظِ دیگر، انسانی پیکر ارتقاء کے سلسلہ دراز کی آخری کڑی ہے۔ اس کے بعد فنا ہے۔ قرآن کریم اس تصویرِ حیات کو کفر، یعنی حقیقت سے انکار قرار دیتا ہے جب کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَجْتَنِعُونَ وَيَكْلُونُ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ (۲۴/۱۲) حقیقت سے انکار کرنے والے (یعنی کفار) حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ یعنی کھاتے پیتے اور بالآخر مرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ذرا سوچو تو سہی کہ فطرت کا وہ تخلیقی پروگرام جس کی ابتداء اس قدر معجزانہ انداز سے ہوئی، پھر کاروانِ حیات جس انداز سے مختلف وادیوں میں سے گزرا۔ اس نے جس طرح انواع و اقسام کے کروڑوں پیکر اختیار کئے۔ اپنی خاصیتیں بدلیں، نوعیتیں تبدیل کیں۔ اس میں ایسے ساحرانہ تغیرات نمودار ہوئے کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ عروسِ حیات جو بہ ہزار عشوہ و رعنائی پیکرِ انسانی میں کھڑے مسکرا رہی ہے، وہی ہے جس کا آغاز ایک جبرِ ثمرہ حیات سے ہوا تھا۔ ذرا سوچو کہ یہ تمام محیر العقول پروگرام۔ یہ حیرت بدوش زندگی۔ یہ ستراسر طلسماتی منزلیں۔ اس تمام نظامِ ارتقاء کا ماحصل یہی تھا کہ موت کی ایک ٹھوکرا اس کارگہ نمود و وجود کو مٹی کے گھر وندے کی طرح یا مال کر کے رکھ دے؟ سوچو کہ یہ تصور کس قدر بے معنی اور بے نظریہ کیسا بعید از قیاس ہے! البتہ خاکِ ساختن می نذر خدا لئے۔ و شران نے کہا کہ پیکرِ بشریت سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی نہیں۔ یہ ایک جدید سلسلہ ارتقاء کی اولین کڑی ہے۔ یہاں سے کاروانِ حیات ایک نئی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ انسانی زندگی اس کے طبعی جسم ہی سے عبارت نہیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے جسے انسانی ذات، نفس یا خودی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس سے پہلے مقصود صرف طبعی جسم کی نشوونما تھا لیکن اب مطلوب انسانی ذات کی نشوونما ہے۔ انسانی جسم کی نشوونما دیگر حیوانات کی طرح طبعی قوانین کی رو سے ہوتی ہے۔ لیکن انسانی ذات کی نشوونما ان غیر متبدل اقدار کی رو سے ہوتی ہے جو وحی کے ذریعے ملتی رہی ہیں اور جوابِ شران کے اندر محفوظ ہیں۔ انسانی جسم کی نشوونما کیسے ہی لطیف و نفیس انداز سے کیوں نہ ہو وہ انسانی جسم ہی رہتا ہے۔ ارتقاء کی اگلی منزل میں نہیں پہنچتا۔ لیکن جب انسانی ذات کی نشوونما سے انسان سلسلہ ارتقاء کی اگلی اور بلند منزل میں پہنچ جاتا ہے پھر موت سے اس کا جسم تو پیوندِ خاک ہو کر ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی ذات کا اس سے کچھ نہیں بگڑتا۔ وہ زندگی کی مزید ارتقاء

منازل طے کرنے کے لئے آگے بڑھ جاتی ہے جس انسان میں اس کی ذات کی نشوونما شروع ہو جائے اُسے قرآن کی اصطلاح میں مومن کہا جاتا ہے۔ دین (یعنی اسلامی نظامِ حیات) کا مقصد انسان کو مومن بنایا ہے۔ قرآنِ کریم وہ ضابطہ زندگی یا پروگرام عطا کرتا ہے جس کی رُو سے ایک انسان 'مردِ مومن' بن سکتا ہے۔ اس پروگرام کی رُو سے 'حسنات' وہ اعمال ہیں جن سے انسانی ذات کی نشوونما اور تعمیر ہوتی ہے اور 'سیئات' وہ کام جن سے اس کی تخریب ہوتی ہے۔ یہی خیر و شر کا نقطہ امتیاز اور نیکی اور بدی کا معیار و مقیاس ہے۔

آگے بڑھنے سے بیشتر اس حقیقت کا سمجھ لینا ضروری ہے کہ مغرب کے تصورِ حیات اور قرآنی تصور کا فرق محض نظری (THEORETICAL) یا سائنسی تحقیق کے نتائج کا فرق نہیں۔ یہ ایسا بنیادی فرق ہے جس سے انسانی زندگی کا ہر شعبہ — معاشرتی، معاشی، سیاسی، تمدنی وغیرہ اساسی طور پر متاثر ہوتا ہے اسی وجہ سے قرآن نے اُسے کفر اور ایمان کے فرق سے تعبیر کیا ہے۔ مغربی نظریہ کی رُو سے انسانی زندگی محض طبعی زندگی ہے جو دیگر حیوانات کی طرح طبعی قوانین فطرت کے تابع رہتی ہے۔ اس زندگی میں طبعی قوانین سے ماوراء یا بلند کوئی اور قانون نہیں۔ یہ جو آپ اقوامِ مغرب کے ہاں ہر جگہ "جنگل کا قانون" کا فرما دیکھتے ہیں تو یہ اسی نظریہ زندگی کا عملی اور فطری نتیجہ ہے۔ اسی کو سیکولرزم یا لادینیت کہا جاتا ہے اور جس جہنم میں آج ساری دنیا ماخوذ ہے وہ اسی نظریہ کے رگ و بار میں۔ اقبال کے الفاظ میں

یورپ از شمشیرِ خود بسمل قنادر زیرِ گرووں رسمِ لادینی نہاد
درنگاہش آدمی آبِ گل است کاروانِ زندگی بے منزل است
(پس چہ باید کرد۔ ص ۵۶)

آپ نے دیکھا کہ سائنس کا ایک غلط نظریہ کس طرح انسانی زندگی کے ہر شعبے کو زیر و زبر کر دیتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی رُو سے دین اور دنیا میں کوئی مغایرت یا تنوید نہیں تو اس سے یہی مراد ہے جب تک انسانی زندگی کے متعلق اقوامِ مغرب کا زاویہ نگاہ نہیں بدلتا، وہاں کے سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام میں کوئی صالح تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس غلط نظریہ حیات کے تخریبی نتائج نے جو قیامت برپا کر رکھی ہے اس سے متاثر ہو کر اب یورپ کے مفکر رفتہ رفتہ اس طرف آ رہے ہیں کہ

انسانی زندگی محض حیوانی زندگی نہیں۔ اس سے آگے کچھ اور ہے اور اب مزید ارتقاء طبعی جسم کا نہیں بلکہ اس کی انسانی مضمرات کا ہوگا۔ روس کا مشہور مفکر اوسٹین اپنی مشہور کتاب (IN SEARCH OF THE MIRACULOUS) میں لکھتا ہے۔

اب انسانی ارتقاء کا مفہوم ہے ان فزعی اور ممکنات کا نشوونما پانا جو از خود نشوونما نہیں پاسکتیں یعنی جن میں میکا نکی طور پر بالیدگی پیدا نہیں ہو سکتی صرف اس بیج کی نشوونما صرف اس انداز کی بالیدگی انسان کا حقیقی ارتقاء کہلا سکتی ہے۔ اس کے سوا کسی اور چیز کو انسانی ارتقاء نہیں کہا جاسکتا۔

برگسان اس سلسلہ میں لکھتا ہے کہ اب ارتقائی منازل سے مقصود یہ ہے کہ "انسان ان حدود سے آگے بڑھ جائے جو مادی فطرت نے نوع انسان پر عاید کر رکھی ہیں" اور پروفیسر آرتھر ٹھامس اپنی کتاب (GOSPEL OF EVOLUTION) کا خاتمہ ان الفاظ پر کرتا ہے کہ :-

ہم یہ کہنے کی جرات کر سکتے ہیں کہ ہمتسے نے یہ فلفط کہا تھا کہ کائناتی تجربہ کا اخلاقی مقاصد سے کچھ تعلق نہیں۔ اس کے برعکس ہم پروفیسر (PATRICK GEEDS) سے متفق ہیں کہ فطرت درحقیقت اخلاقی عمل ہی کی مادی شکل کا نام ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو یہ حقیقت ارتقائی کتاب مقدس کا نہایت اہم جزو ہے۔ حیوانات سے ہمارا تعلق اب ہمیں ملائکہ کی طرف لئے جا رہا ہے۔

آپ نے دیکھا کہ یہ حضرات اب خالص مادی نظریہ ارتقاء کو باطل قرار دے کر کس طرح انسانی ارتقاء کی طرف آرہے ہیں لیکن چونکہ قرآن کی شمع تابندہ ان کے سامنے نہیں اس لئے مزید ارتقائی منازل کے راستے اور ان کے طے کرنے کا پروگرام ہنوز نکھرا اور اُجھڑ کر ان کے سامنے نہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ بھی ہو جائے گا کہ اس کے سوا انسان کے لئے کوئی چارہ کار نہیں۔

مستقل اقدار

میں نے پہلے کہا ہے کہ انسانی ذات کی نشوونما مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر

کرنے سے ہوتی ہے۔ ان اقدار کی اصل و حقیقت کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے ذاتِ خداوندی کا تعارف اس کی صفات کی رُو سے کرایا ہے جنہیں الاسما الحسنى کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ان صفات یا اسماء کی رُو سے ذاتِ خداوندی کے مختلف گوشوں کی جھلک سامنے آتی ہے۔ انسانی دنیا میں انہی کو مستقل اقدار کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ تو ایسی صفات ہیں جو ذاتِ خداوندی سے مختص ہیں مثلاً هو الاول و الآخر۔ هو الظاهر و الباطن۔ یعنی اس کا زمان اور مکان کی حدود سے ماوراء ہونا۔ یا فاطر السموات و الارض۔ کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا۔ اس قسم کی صفات کے سوا باقی صفات ایسی ہیں جنہیں انسان علیٰ حدِ بشریت اپنی ذات میں منعکس کر سکتا ہے۔ انہی کو مستقل اقدار کہا جاتا ہے۔ قرآن نے انہیں صبغة اللہ (۲/۱۳۸) یا اللہ کا رنگ کہہ کر پکارا ہے۔ جوں جوں انسان ان صفات کو اپنی ذات میں منعکس کئے جاتا ہے اس کی ذات کی نشوونما ہوتی جاتی ہے۔ قرآن میں بیان کردہ صفاتِ خداوندی پر نگاہ ڈالئے یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ ان میں سے بیشتر صفات ایک دوسرے سے متضاد ہیں مثلاً خدا غفور الرحیم بھی ہے اور شدید العقاب بھی۔ وہ عفو کریم بھی ہے اور جبار و متکبر بھی۔ ان صفات میں باہمِ تضاد نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مختلف خصوصیات کا مجموعہ ہے جن میں سے ہر خصوصیت (صفت) کا ظہور اس کے مناسب موقع پر ہوتا ہے۔ وہ ظالم کے لئے نہایت سخت گیر ہے اور مظلوم کے لئے رحیم و کریم۔ وہ قوانینِ خداوندی کے سامنے جھکنے والے کو سرفرازی اور سر بلندی عطا کرتا ہے اور ان کے سرکشی برتنے والے کی سخت و تکبر کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ سوال ان صفات ہی کا نہیں اس کے ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ کس موقع پر خدا کی کس صفت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ بات قرآن کریم کے گہرے مطالعہ سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔

ہمارے ہاں جب مومنین کی خصوصیات کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے لئے عام طور پر چند اخلاقی خوبیاں گنادی جاتی ہیں (مثلاً) وہ جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے وغیرہ۔ یہ ٹھیک ہے۔ مومنین ان خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ لیکن جس باب میں مومن دوسرے نیک لوگوں سے منفرد ہوتے ہیں وہ اور ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ خارجی دنیا میں ظہور میں تو اس وقت جس صفتِ خداوندی کو ظہور میں آنا ہو مومن کی طرف سے اسی صفت کا ظہور ہو یعنی

ہر واقعہ پر اس کا ردِ عمل وہی ہو جو اس کے خدا کا "ردِ عمل" ہو۔ گرفت کے موقع پر گرفت۔ رحم کے موقع پر رحم۔ سرسام زدگان کی فصد کھولنے کے لئے لوک نشتر اور زخموں کے اندال کے لئے مرہم کا پھلایا۔ اس تمہید سے یہ حقیقت سامنے آگئی ہوگی کہ قرآن کریم نے ذاتِ خداوندی کی صفات اور مختلف مواقع پر ان کے ظہور کی جو تفصیل بیان کی ہیں وہ حدودِ بشریت کے اندر درحقیقت مومن کی خصوصیات کا تذکرہ ہے۔ بالفاظِ دیگر قرآن کریم کی ساری تعلیم کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ایک انسان کس طرح مومن بنتا ہے اور مومن کی زندگی سے کس قسم کی خصوصیات کی نمود ہوتی ہے۔ میں نے "نمود" کا لفظ ارادۂ استعمال کیا ہے۔ بتانا اس سے یہ مقصود ہے کہ ایک مومن مثلاً جب عدل کرتا ہے تو وہ محنت و کاوش سے (WITH EFFORT) ایسا نہیں کرتا۔ عدل اس کی ذات کی خصوصیت ہے جو مناسب موقع پر خود بخود نمودار ہو جاتی ہے۔ جس طرح روشنی اور حرارت سورج کی ذاتی خصوصیت ہے جس کا انعکاس خود بخود ہوتا رہتا ہے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ مومن جس وقت سخت گیر ہوتا ہے اس وقت اس میں رحیمی اور کریمی کی صفت موجود نہیں ہوتی۔ مومن کی ذات میں یہ تمام صفات ہر وقت موجود رہتی ہیں اور مناسب مواقع پر خود بخود ظہور میں آتی رہتی ہیں۔ یوں کہتے کہ مومن مختلف صفات کا مجموعہ نہیں ہوتا۔ اس کی ذات ہمہ گیر ہوتی ہے جس میں یہ تمام صفات یوں سموئی ہوئی ہوتی ہیں جس طرح پھول میں خوشبو، رنگینی، لطافت، نزاکت اور طبی خواص جیسا کہ میں نے کہا ہے قرآن مجید درحقیقت مومنین کی اپنی صفات و محاسن کا تذکرہ جمیلہ ہے اس کا ارشاد ہے کہ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۲۱/۱) ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارا ذکر ہے۔ اس حقیقت کو عقل و بصیرت کی رو سے سمجھو۔ دیکھئے اس عظیم حقیقت کو اقبالؒ کس حسین انداز میں بیان کرتا ہے جب کہتا ہے کہ

محمدؐ بھی ترا، جبریلؑ بھی، قرآنؑ بھی تیرا

مگر یہ حرفِ شیریں تر جہاں تیرا ہے یا میرا

اور جس طرح قرآن کریم مختلف طرق و اسالیب سے مومنین کی خصوصیاتِ کبریٰ کا تذکرہ کرتا ہے اسی طرح اقبالؒ بھی گونا گوں انداز سے مومن کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سامنے لاتا ہے۔

یہاں یہ اہم سوال سامنے آتا ہے کہ ارتقار کے اس عظیم نظام سے مقصد افرادِ انسانہ کی ذات کی نشوونما ہی ہے یا یہ نظام کائنات کے خدائی پروگرام میں بھی کوئی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ درحقیقت خدائی پروگرام کی تکمیل کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ وہ ان افراد (مومنین) کو حزبِ اللہ (۵/۵۶) کہہ کر پکارتا ہے یعنی خدا کی پارٹی۔ یہ ایک عظیم حقیقت ہے جسے قرآن نے ان دو لفظوں میں اپنے مخصوص معجزانہ انداز میں بیان کر دیا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ انسانی دنیا میں خدا نے جس قدر ذمہ داریاں اپنے اوپر لے رکھی ہیں، وہ خدا کی اس پارٹی (جماعتِ مومنین) کے ہاتھوں سرانجام پاتی ہیں۔ مثلاً مدینہ میں اس جماعت کی اپنی مملکت قائم ہوئی لیکن گھر میں ابھی ایسے مسلمان تھے جو گھر گھر گئے تھے اور مخالفین انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے۔ یہ لوگ اپنی انتہائی مظلومیت کی حالت میں خدا کو مدد کے لئے پکارتے تھے۔ خدا قادرِ مطلق ہے۔ اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہ تھا کہ وہ ان ستم زدگان کی براہِ راست مدد کر کے انہیں وہاں سے نکال لیتا لیکن اس نے خود ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنی پارٹی (یعنی مدینہ کے مسلمانوں) سے کہا کہ

(اے ہماری پارٹی کے لوگو!) تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ظالمین کے خلاف جنگ کے لئے نہیں نکلتے؟ تم سنتے نہیں کہ وہاں کے مظلوم مرد عورتیں بچے کس طرح بلک بلک کر ہمیں پکارتے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے! ہمیں اس بستی سے جس کے باشندوں نے ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے بحفاظت نکال لینے کا سامان پیدا کر دے۔ تو ہمارے لئے کوئی

مددگار بھیج۔ تو کسی کو ہمارا پشت پناہ بنا۔ (۴/۷۵)

آپ نے غور فرمایا کہ وہ لوگ خدا کو مدد کے لئے پکارتے تھے اور خدا ”حزبِ اللہ“ یعنی اپنی پارٹی سے کہہ رہا تھا کہ تم سنتے نہیں ہو کہ وہ لوگ ہمیں کس طرح پکارتے ہیں۔ تم ان کی مدد کے لئے کیوں نہیں اٹھتے! یہ ان کی مدد کے لئے اٹھے اور ان کے دشمنوں کو میدانِ جنگ میں فنا کے گھاٹا مار دیا۔ اس جنگ کا ذکر کرتے ہوئے خدا نے بعد میں کہا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وہاں ان مخالفین کو تم قتل نہیں کر رہے تھے، ہم قتل کر رہے تھے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (۸/۱۷) تم تیر نہیں چلا رہے تھے، ہم چلا رہے تھے اور یہ اس لئے تھا

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ (۹/۴۰)۔ کہ مخالفین حق و صداقت کے پروگرام کو شکست ہو اور خدا کا پروگرام غالب آئے اور اس کے لئے کہا کہ اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ (۴/۷۴) اگر تم خدا کی مدد کے لئے اٹھو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا کہ درحقیقت خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لئے مصروفِ تک و تازہ ہوتے ہو۔

یہ ہے عزیزانِ من! جماعتِ مومنین کا مقام اور یہ ہے وہ دلکش و بصیرت افروز انداز جس سے خدا ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ علامہ اقبالؒ نے بار بار کہا ہے کہ ان کا پیغام، تشریفِ ان کے پیغام ہی کی تشریح و تبیین ہے، اس لئے ان کا کلام، بنیادی طور پر، مردِ مومن کی خصوصیات، مقامِ فریضہ حیات اور مطمحِ زندگی کا تابندہ و درخشندہ آئینہ ہے۔ آئیے اس آئینہ میں مردِ مومن کی چند ایک جھلکیاں دیکھیں۔

بندۂ مولا صفات

ہم دیکھ چکے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کی ذات میں صفاتِ خداوندی علیٰ حدِ بشریت جھل جھل کر رہی ہوں اور کائنات کے خدائی پروگرام اس کے ہاتھوں تکمیل تک پہنچیں۔ دیکھئے حضرت علامہ ان حقائق کو اپنی نظم سجدِ قرطبہ میں کس وجد آفریں انداز سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں:-

ہاتھ ہے اللہ کا بندۂ مومن کا ہاتھ	غالب و کار آفریں، کار کشا، کار ساز
خاکی و فوری نہاد، بندۂ مولا صفات	ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز
اس کی امیدیں قلیل! اسکے مقاصد جلیل	اس کی اوداں فریب! اس کی نگہ و لنواں
نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو!	رزم ہو یا بزم ہو! پاک دل و پاک باز
نقطۂ پرکارِ حق، مردِ خدا کا لقیں	اور یہ عالم تمام، وہم و ظلم و مجاز

عقل کی منزل ہے وہ عشق کا حاصل ہے وہ

ملقۂ آفاق میں، گرمیِ محفل ہے وہ

آپ اس مصرعہ میں ”عقل کی منزل“ اور ”عشق کا حاصل“ کی اصطلاحات پر غور فرمائیے اور پھر

قرآن کریم کی اس آیہ جلیلہ کو سامنے لائیے جس میں کہا گیا ہے کہ
 اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ
 وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولٰٓئِی الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ
 اللّٰهَ قِیٰمًا وَ قُعُوْدًا وَ عَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَ یَتَفَكَّرُوْنَ
 فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا
 بَاطِلًا..... (۱۹۰ - ۱۹۱/۲)

یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں ان کے لئے کائنات
 کی تخلیق اور رات دن کی گردش میں قوانین خداوندی کی محکیت کی بڑی بڑی
 نشانیاں ہیں ان صاحبانِ علم و بصیرت کے لئے جو زندگی کے ہر گوشے میں
 کھڑے بیٹھے لیٹے، قوانین خداوندی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے اور
 کائنات کے تخلیقی پروگرام پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور اپنی تحقیقات
 کے بعد علی وجہ البصیرت پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے!
 تو نے اس کارِ گہ ہستی کو نہ تو بے کار پیدا کیا ہے اور نہ ہی تخریبی نتائج
 پیدا کرنے کے لئے۔

لہذا، مردِ مومن، علم و ایقان، فکر و ایمان، عقل و عشق، خبر و نظر کا حسین امتزاج ہوتا ہے۔
 جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، اس کی ذات متضاد صفات کا مجموعہ ہوتی ہے جن میں سے ہر صفت اپنے
 اپنے وقت پر ابھر سامنے آجاتی ہے اور یوں دنیا اس طلسم کدہ رنگارنگ
 (KALIDOSCOPE) کے مختلف پہلوؤں کو دیکھ کر محو حیرت رہ جاتی اور وجد و کیف کے عالم میں بیاختہ
 پکار اٹھتی ہے کہ

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان
 قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان
 قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے
 دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان

اللہ کی برہان

ان آیات میں دو باتیں قابلِ غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ مومن کے متعلق کہا گیا ہے کہ گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ تو اس سے مراد کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر مخلوق اپنے خالق کے جوہرِ تخلیق کی زندہ شہادت ہوتی ہے۔ مونا لیزا کے سحر آفریں تبسم کا خدنگ بے کمان، لیونارڈو کے عظیم فنکار ہونے کی دلیل اور شہادت ہے۔ خدا نے اپنی مخلوق میں سے انسان کے متعلق کہا ہے کہ اُسے احسن تقویم میں پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی حسین ترین ہیئتِ ترکیبی لئے ہوئے، ظاہر ہے کہ اس ہیئتِ ترکیبی سے مراد انسانی جسم کی رعنائی اور زیبائی نہیں، کیونکہ اس کے بعد ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (۵۱-۹۵/۶) انسان کے اندر حسین ترین مخلوق ہونے کے ممکنات پوشیدہ ہیں۔ لیکن چونکہ اسے اس امر کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان ممکنات کو جس قالب میں چاہے ڈھال لے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بے باک جذبات کی رو میں بہہ کر پست ترین درجہ پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی ذات کے ارتقائی مدارج پر یقین رکھتے ہوئے خدا کے تجویز کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوں وہ پستی کے گڑھے میں گرنے کے بجائے انسانی ہیئت کے بلند ترین اور حسین ترین مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ انہی کو مومن کہا جاتا ہے۔ لہذا مومن کی ہر نقل و حرکت خدا کے احسن الخالقین ہونے کی شہادت ہوتی ہے۔ اس کے کردار کو دیکھ کر ہر شخص بلا ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ جس ہستی کا تخلیقی شاہکار ایسا ہے اس کے بے مثل و بے نظیر ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ اس لئے مومن — گفتار میں، کردار میں، اللہ کی برہان بن جاتا ہے۔

تقدیر پر زداں

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے۔ یہ بھی ایک عظیم حقیقت کا اظہار ہے۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ معلوم کرنا ہو کہ فلاں معاملہ میں خدا کی مشیت اس کا ارادہ کیا ہے۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ معلوم کرے کہ اس باب

میں مرد مومن کا فیصلہ اور ارادہ کیا ہے۔ اس موقع پر جو فیصلہ مرد مومن کا ہو، سمجھ لیجئے کہ وہی خدا کی مشیت ہے۔ خدا ایسا ہی کرنا چاہتا ہے۔ اس لئے کہ مومنین کے متعلق بتایا یہ گیا ہے کہ وَمَا تَشَاءُ ۚ
 اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ (۷۴/۳۰) وہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ ان کی مشیت، مشیت خداوندی کی مظہر ہوتی ہے اور ان کا چاہنا خود خدا کا چاہنا۔ اس حقیقت کو حضرت علامہ نے اپنے شعر میں باندازِ فوسیان کیا ہے جسے دہرایا تو اکثر جاتا ہے لیکن سمجھا بہت کم یعنی

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

خدا بند سے خود لو پچھے بتا تیری رضا کیا ہے

خودی کی بندی کے معنی یہ ہیں کہ انسانی ذات، صفات خداوندی کی آئینہ دار بن جائے۔ جب ایسا ہو جائے تو پھر مومن کا ارادہ وہی ہوتا ہے جو خدا کا ارادہ ہو۔ اس کا فیصلہ وہی ہوتا ہے جو خدا کا فیصلہ ہو۔

چوں فنا اندر رضائے حق شود بندہ مومن قضائے حق شود

اس طرح مومن کے ارادے اور فیصلے، خدا کے مقاصد کے پہچاننے اور اپنے کام کیس بن جاتے ہیں۔ ہم ادھر دیکھ چکے ہیں کہ بدر کے میدان میں جماعتِ مومنین کی مخالفت نہ تگ و تاز کے متعلق خدا نے کہا تھا کہ تم تلواریں نہیں مار رہے تھے، ہم مار رہے تھے۔ تم تیر نہیں چلا رہے تھے ہم چلا رہے تھے۔ اس طرح خدا کی مرضی تمہارے ہاتھوں سے پوری ہو رہی تھی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت علامہ جاوید نامہ میں کہتے ہیں:-

عزمِ اُو خلاقِ تقدیرِ حق است

روزِ ہیجا تیرا د، تیرِ حق است

یہ اندازِ گفتگو فلسفیانہ سا ہے۔ اس کو ذرا شوخ انداز میں یوں کہتے ہیں کہ

کافر ہے تو ہے تابعِ تقدیرِ مسلمان مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیرِ الہی
 تقدیر کے ہاتھوں رننے والے مسلمان کو وہ جھنجھوڑ کر کہتے ہیں کہ

ترے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے
 جہٹ ہے شکوہ تقدیرِ یزداں تو خود تقدیرِ یزداں کیوں نہیں ہے

جب مومن اس طرح خود "تقدیر یزدان" بن جاتا ہے تو پھر وہ زمانے کی تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیتا ہے۔ اقوامِ عالم کی باطِ اُلٹ دیتا ہے۔ رنگِ کائنات تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ کچھ بن جاتا ہے مردِ مومن جب اپنے ارادوں کو خدا کے ارادوں کے تابع کر دیتا ہے۔

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اسکے زورِ بازو کا

نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

یہ ہے مطلب حضرت علامہؒ کے یہ کہنے کا کہ — قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے — یہ تو رہا اس دنیا کا معاملہ۔ اور اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ اس کے اعمال اسے جنت کا مستحق بنادیں گے یا نہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ مومن کے اعمال نامہ کو سامنے رکھ کر دیکھ لے کہ اس کے اعمال اس دیمانے پر پورے اُترتے ہیں یا نہیں۔ اس لئے کہ مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ

دنیا میں بھی میزانِ قیامت میں بھی میزان

عقل و جذبات

اب آگے بڑھئے عقل اور جذبات کو دو متضاد عناصر خیال کیا جاتا ہے جن میں ہمیشہ باہمی کشمکش رہتی ہے اور جب جذبات عقل پر غالب آجاتے ہیں تو انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ رہبانیت (یعنی تصوف) میں اس کا علاج یہ بتایا جاتا ہے کہ جذبات کو فنا کر دیا جائے۔ بظاہر یہ بات کچھ ناقابلِ قبول سی نظر آئے گی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تصوف کا یہ مسلک خود شدتِ جذبات کا پیدا کردہ ہے۔ جذبات کو اس قدر قابلِ نفرت سمجھنا کہ انہیں فنا کر دینا ہی مقصودِ حیات قرار دے لیا جائے عقل کا فیصلہ قرار نہیں پاسکتا۔ عقل اسے بخوبی جانتی ہے کہ اگر انسان میں جذبات نہ ہوں تو اس کا عقل کا کوئی فیصلہ بروئے کار آہی نہ سکے عقل کے فیصلے عملی پس کر اختیار ہی جذبات کی قوت سے کرتے ہیں۔ لہذا عقل کا کب یہ تقاضا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے کارآمد عنصر کو اپنے ہاتھوں فنا کر کے خود عضوِ معطل بن کر رہ جائے۔ ترکِ جذبات کے معنی ہیں ترکِ آرزو، ترکِ مقاصد اور یہ خالص جذباتی چیز ہے اس کے علاوہ ایک اور حقیقت بھی قابلِ غور ہے۔ انسانی جذبات بھی

اسی خدا کے پیدا کردہ ہیں جس خدا نے انسان کو عقل عطا کی ہے۔ لہذا خدا کی پیدا کردہ اتنی بڑی خصوصیت اور صلاحیت کو شر 'فلہذا' قابلِ نفرت اور لائقِ ترک قرار دینا خدا کے عظیم تخلیقی پروگرام کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا سے جنگ کرنا خدا کے مقرہین کا شیوہ نہیں ہو سکتا اور آخری بات یہ کہ جذبات ایسی قوت نہیں جسے آپ فنا کر سکیں۔ انہیں آپ وقتی طور پر دبا تو سکتے ہیں، فنا نہیں کر سکتے۔ اور دبانے کی صورت میں بھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کا ایک راستہ بند کرتے ہیں تو وہ اپنے لئے دس اور راستے تراش لیتے ہیں۔ نفسیات کی اصطلاح میں اسے بذہادی یا (PERVERSION) کہا جاتا ہے۔ شہدِ انِ کریم نے جذبات کو قابلِ نفرت 'فلہذا' فنا کر دینے کے لائق قرار نہیں دیا۔ وہ انہیں بڑی اہمیت دیتا ہے اور ان کا اسی طرح احترام کرتا ہے جس طرح عقل کا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ انسانی جذبات کو سرکش اور بے باک نہیں ہونے دینا چاہیے۔ انہیں ہمیشہ — ہدایت — یعنی ات را خداوندی — کے تابع رکھنا چاہیے۔ جب جذبات آسمانی ہدایت کے تابع رہیں گے تو ان کا نتیجہ تعمیر ہی تعمیر ہوگا۔ لیکن جب یہ اس سے سرشی اختیار کر جائیں گے تو اس سے تباہی و بربادی، تخریب اور فساد پیدا ہوگا۔ اس کا ارشاد ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيِرْ هُدًى مِّنَ اللَّهِ (۲۸/۵۰) اس سے زیادہ راہِ گم کردہ کون ہو سکتا ہے جو ہدایتِ خداوندی سے بے نیاز ہو کر اپنے جذبات کا اتباع کرتا ہے۔ مومن میں عقل اور جذبات دونوں اپنی انتہائی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ان دونوں کو ہدایتِ خداوندی کے تابع رکھتا ہے۔ اس پس منظر میں اس نظم کو سامنے لائیے جو ضربِ کلیم میں مدنیۃ اسلام کے عنوان سے شائع ہوئی ہے۔

بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں
نہ اس میں عصرِ ڈاں کی حیا سے بیزاری نہ اس میں عہدِ کہن کے فسانہ و افسوں
حقائقِ ابدی پر اس کا سہا ہے اسکی یہ زندگی ہے نہیں ہے طلسمِ افلاطوں

عناصر اس کے ہیں رُوح القدس کا ذوقِ جمال

عجم کا حسنِ طبیعتِ عرب کا سوزِ دروں

اس سزا پارِ صغیرِ نظم کا ایک ایک شعرِ شہدِ ان کی روشنی میں توضیح و تشریح کا متقاضی ہے۔

لیکن نقطہ زیرِ نظر کی رعایت سے ہم سرِ درست اس کے مطلع تک محدود رہتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ مومن کی زندگی — یہ ہے نہایت اندیشہ و کمالِ جنوں — یعنی عقل جو اپنے انتہائے کمال تک پہنچی ہوئی ہو اور جذبات کی ایسی شدت جو سطح میں لوگوں کی نگاہ میں دیوانگی نظر آئے۔ قرآنِ کریم نے عقل و جذبات کے اسی امتزاج کو چند الفاظ میں سمٹا کر رکھ دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وَشَاوَرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (۳/۱۵۹) اے رسول! تم مہماتِ امور میں اپنے رفقاء سے مشورہ کیا کرو۔ اس کے بعد جب تم فیصلہ پر پہنچ جاؤ اور اپنے پروگرام کو بروئے کار لانے کا عزم کر لو، تو پھر تو انہیں خداوندی کی محکمیت پر یقین کامل رکھ کر میدان میں نکل آؤ اور تمام خطرات سے بیگانہ ہو کر جانبِ منزل بڑھنے چلے جاؤ۔ یقیناً فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی۔

ظاہر ہے کہ مشورہ، نہایت اندیشہ، کمالِ عقل و فکر کا نام ہے جس میں جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اگر مشورہ میں جذبات دخل انداز ہو جائیں تو انسان کبھی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا وحیِ خداوندی کی روشنی میں عقل و بصیرت کی رُو سے پیشِ نظر معاملہ کا باہمی مشاورت سے فیصلہ کرو۔ اب اگلا قدم اس فیصلہ کو بروئے کار لانا ہے۔ اس کے لئے پہلی شرط عزمِ راسخ ہے اور دوسری چیز اپنے فیصلہ کے مبنی برحق ہونے پر یقین کامل۔ ان کا تعلق جذبات سے ہے۔ اُن مومنانہ جذبات سے جن کے حاملین کے متعلق کہا کہ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (۳/۱۶۳) وہ لوگ کہ جب ان سے دوسروں نے کہا کہ تمہارے مخالفین نے ہمارے خلاف ایک لشکرِ جزا جمع کر رکھا ہے۔ اس لئے ان سے ڈرو اور آگے نہ بڑھو۔ تو اس سے بچائے اس کے کہ وہ خائف ہوں، ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی پرواہ کیا ہے۔ ہمارا بھروسہ تو انہیں خداوندی کی محکمیت پر ہے اور یہ اتنی بڑی قوت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ یہ ہے مردِ مومن کا عزم و توکل جس کی رُو سے وہ دیوانہ وار آتشِ نمرود میں کود جاتے اور مخالفت کی ہر قوت پر غالب آجاتے ہیں۔ دیکھئے اقبال! اس حقیقت کو کیسے بصیرت افروز انداز میں بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ

یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ دیہند
ہستانِ دہم و گماں لا الہ الا اللہ

عملِ تخلیق

اب ایک اور گوشے کی طرف آئیے۔ خدا کی ایک صفت فَاِطَرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ہے۔ یعنی کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا۔ یہ صفت خدا کے لئے مختص ہے اور انسانی ذات خواہ وہ کتنی ہی نشوونما یافتہ کیوں نہ ہو جائے اس صفت میں شریک نہیں ہو سکتی۔ حیوانی سطح پر افزائشِ نسل کا ذریعہ تولید ہے۔ یعنی جنسی اختلاط۔ خدا اس سے بلند و برتر ہے۔ اسی لئے اس نے اپنے متعلق کہا ہے کہ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ (۱۱۲/۳) اس کی ذات افزائش کے طریقِ تولید سے بلند و بالاتر ہے۔ لیکن انسانی نسل کی افزائش طریقِ تولید کی رُو سے ہوتی ہے اس اعتبار سے حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

لیکن پیدائش کا ایک اور طریق ہے جسے عملِ تخلیق کہا جاتا ہے۔ تخلیق کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ جو عناصر موجود ہیں ان میں مختلف ترکیب سے امتزاج کے ذریعے نئی نئی چیزیں پیدا کرنا۔ خدا نے اپنے آپ کو اَحْسَنُ الْخَالِقِینَ کہا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے علاوہ اور خالق ہو سکتے ہیں اگرچہ ان کا عملِ تخلیق خدا کے تخلیقی نوا اور جیسا حسین نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا احسن الخالقین ہے۔ اس سے تین نکات ہمارے سامنے آتے۔ (۱) فاطر صرف خدا ہو سکتا ہے کوئی اور نہیں۔ (۲) عملِ تولید حیوانی سطح پر طریقِ افزائش ہے اور (۳) مومن عملِ تخلیق میں خدا کا رفیق ہوتا ہے۔ تولید میں صرف تکرار ہوتی ہے۔ اس کی رُو سے ہر حیوان جس میں انسان بھی شامل ہے، صرف اپنے جیسا بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں ندرت نہیں ہوتی۔ ارتقاء نہیں ہوتا۔ فکر کی دنیا میں اسے تقلید کہتے ہیں یعنی جو ہوتا چلا آ رہا ہے اسی طرح ہونا چلا جائے۔ تخلیق کے لئے نئی فکر، نئے خیال، نئی آرزوئے نئے مقاصد کا دل میں ابھرنا، نئی نئی تمناؤں کا بیدار ہونا شرطِ اولیں ہے۔ آپ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے جب تک آپ کے دل میں اس کے لئے ایک نیا خیال نہ ابھرے۔ مومن کی زندگی تخلیقی کارناموں کا مظہر ہوتی ہے۔ تقلید و تکرار اس کا شیوہ نہیں ہوتا۔ اقبال کے پیغام کا

نقطہء ماسکہ تخلیق مقاصد اور بیداری آرزو ہے۔ وہ اپنی سب سے پہلی تصنیف ”اسرارِ خودی“ کے ابتدائی باب میں کہتے ہیں کہ

زندگانی رابعا از مدعا است کار و انش را در از مدعا است

اور

ما از تخلیق مقاصد زندہ ایم از شعاع آرزو تا بندہ ایم
عملِ تخلیق کے لئے زندگی کے بلند مقاصد پر یقین ضروری شرط ہے۔ اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ۔
بے یقین را لذت تحقیق نیست
بے یقین را لذت تخلیق نیست
اقبال کے نزدیک ایمان کا فطری نتیجہ تخلیق مقاصد ہے۔ وہ واشگاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ
ہر کہ اور لذتِ تخلیق نیست نزد ما جز کافر و ندیق نیست
مومن کا رگہ کائنات میں اپنے عملِ تخلیق میں نت نئے اضافے کرنا چلا جاتا ہے۔ اس کو اقبال مردِ حر
یا بندہ آزاد کہتا ہے۔ اس کے برعکس غلام ہے جس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ
کیش او تقلید و کارش آذری است ندرت اندر مذہب او کافری ست
تازگی با وہم و شک افزائشش کہند و فرسودہ خوشی آیدش
حضرت علامہ فکر کی تازگی کی اہمیت کے متعلق کہتے ہیں کہ
جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمو
کہ سنگ و خشت ہوتے نہیں جہاں پیدا
اس کی تشریح (بالِ جبریل ہیں) ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ:

ندرتِ فکر و عمل کیا شے ہے؟ ذوقِ انقلابِ ندرتِ فکر و عمل کیا شے ہے؟ ملت کا شباب
ندرتِ فکر و عمل سے معجزاتِ زندگی ندرتِ فکر و عمل سے سنگِ خارا اعلیٰ ناب
خدا نے اپنے عملِ تخلیق کے متعلق کہا تھا کہ یَزِيدُ نِي اَفْخَلِقُ مَا يَشَاءُ (۳۵/۱) وہ
اپنے قانونِ مشیت کے مطابق کائنات میں نت نئے اضافے کرتا رہتا ہے۔ مومن بھی ندرتِ فکر و
عمل سے نئی نئی ایجادات سے خدا کے تخلیقی پروگرام میں اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ پولینڈ کا مفکر

بار دیو اس سلسلہ میں کہتا ہے کہ ”امر تخلیق صرف خدا کی طرف سے انسان کی طرف نہیں آتا بلکہ خدا بھی انسان سے تخلیقی جہتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ انسانی آزادی کے کارناموں کا منتظر رہتا ہے۔“

نسل و رنگ

(THE DIVINE AND THE HUMAN).

اب تولید و تخلیق کے فرق کا اگلا مرحلہ دیکھئے۔

جہاں تک انسان کی تمدنی زندگی کا تعلق ہے، تولید کی حیوانی سطح پر افراد کا باہمی رشتہ خون اور نسل کے اشتراک کی بنا پر ہوتا ہے۔ ایک خاص نسل کے گھوڑے، خاص نسل کے بیل، خاص نسل کی بھیڑیں، الگ الگ نوع قرار پاتی ہیں۔ ان میں نسلی اشتراک کے سوا کوئی قدر مشترک نہیں ہوتی۔ جب انسان بھی حیوانی سطح پر زندگی بسر کرے تو وہ بھی خون اور نسل کے اشتراک سے مختلف قبیلوں اور قوموں میں بٹ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ مومن کی سطح پر آجائے تو پھر ان میں وجہ جامعیت خون اور نسل کا اشتراک نہیں رہتی۔ اقدار کا اشتراک وجہ جامعیت یا معیار قومیت قرار پاتا ہے۔ اس کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو حیوانی سطح پر زندگی بسر کریں، ایک قوم کے افراد اور جو لوگ مومنانہ سطح پر زندگی بسر کریں، دوسری قوم کے اراکین۔ ماں، باپ، زن و فرزند، اعزاء و اقارب سے تعلقات معاشرتی زندگی کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر اس تقاضا اور اقدار خداوندی میں ٹکراؤ ہو تو یہ تعلقات یا یوں کہیے کہ خون اور نسل کا اشتراک کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ مومن ان رشتوں کو بلا تامل توڑ کر ان لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر قرآن کریم نے کہا ہے کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اُوْلِيَّآءَ ۚ اِنْ اَسْتَحَبُّوْا الْكُفْرَ عَلٰى الْاِيْمَانِ ۚ اَے جماعت مومنین! اگر تمہارے ماں باپ یا بھائی بند ایمان کے مقابلہ میں کفر کو زیادہ پسند کرتے ہوں تو تم ان سے دوستداری کے تعلقات مت وابستہ رکھو۔ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْۙ مِنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ (۹/۲۳) یاد رکھو! جو ایسا نہیں کرے گا اور ان سے بدستور و ستانہ تعلقات وابستہ رکھے گا تو اس کا شمار بھی ظالمین میں سے ہوگا۔ اسی بنا پر اقبال نے کہا تھا کہ

قوم تو از رنگ و خوں بالاتر است قیمت یک اسودش صد احمر است
گر نسب را جز دلت کردہ رخنہ در کارِ اخوت کردہ
(بے خودی)

یعنی نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہوگئی
اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گذر

میں چونکہ اس موضوع پر ساہا سال سے مسلسل اور متواتر لکھتا چلا آ رہا ہوں اس لئے اس مقام پر انہی اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ان اشارات سے آپ نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہوگا کہ اسلام میں قومیت کا مسئلہ سیاسی یا تمدنی سوال نہیں۔ یہ کفر اور ایمان کا خطِ امتیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حیوانی سطح پر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں یا انسانی سطح پر۔ حیوانی سطح زندگی کو کفر کہا جاتا ہے اور اقدارِ خداوندی کے مطابق انسانی سطح زندگی کو ایمان۔ قرآن کے عبادِ اللہ اور اقبالؒ کے مردانِ مومن کا ایک امتیازی جوہر یہ بھی ہے کہ وہ خون اور نسل کے حیوانی رشتہ کے بجائے ایمان و اقدار کے انسانی (مومنانہ) رشتہ سے وابستہ ہوتے ہیں۔

رحم اور قوت

اب ایک اور گوشے کی طرف آئیے۔ دنیا میں رحم اور قوت دو ایسے عناصر ہیں جن کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ یہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ عیسائیت نے خدا کو سترتا سر رحم قرار دیا ہے اور قوت کے ہر قسم کے تصور کو شر سے تعبیر کیا۔ خدا کے اس تصور نے جس قسم کا مضابطہ اخلاق مرتب کیا، اس کے نتائج و عواقب کے متعلق عصرِ حاضر کا ایک عظیم مفکر ”وہاٹس بیڈ“ لکھتا ہے کہ:-
اس مضابطہ کو اگر موجودہ معاشرہ میں نافذ کر دیا جاتے تو اس کا نتیجہ فوری موت

کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ (ADVENTURES OF IDEAS).

اس تصور کے خلاف ردِ عمل کا انتہائی مظہر جرمن فلاسفر نیٹشے ہے جس کے نزدیک زندگی کا راز ”قوت اور بے پناہ قوت میں ہے۔ وہ اس خصوصیت کے سوا کسی قدر کا قائل ہی نہیں۔ اس تصویرِ حیات نے کیا نتائج پیدا کئے، اس کی زندہ شہادت وہ جہنم ہے جس میں اس وقت ساری دنیا

بتلائے عذاب ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ دونوں تصورات باطل اور غلط نہی پر مبنی ہیں۔ خدا ذُو الْقُوَّةِ الْمَتَّيْنُ (۵۱/۵۸) یعنی بے انتہا محکم قوتوں کا مالک بھی ہے اور اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (۲۱/۵۱) بھی۔ یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ وہ ظالم کی کلائی مروڑنے کے لئے صاحبِ قوت ہے اور مظلوم کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لئے انتہائی شفقت و رحمت کا مظہر۔ عبدِ مومن خدا کی ان دونوں صفات کا حامل ہوتا ہے اور اقبالؒ نے ان صفات کے حسین و جمیل امتزاج کو مختلف اسالیب و انداز سے اس شرح و بسط سے بیان کیا ہے کہ اگر میں اس کی تفصیل میں جانا چاہوں تو اس کے لئے کئی نشستیں درکار ہوں گی۔ قرآن نے جماعتِ مومنین اور ان کے سربراہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا ہے کہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ۔ خدا کے پیغمبر محمدؐ اور ان کے رفقاء کی کیفیت یہ ہے کہ اَشِدَّاءُ عَلٰی الْكٰفِرِيْنَ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (۲۹/۲۸) وہ حق و صداقت کے مخالفین کے لئے چٹان کی طرح سخت ہیں اور باہمدگر حریر و اطلس کی طرح نرم۔ اقبالؒ ان متضاد خصوصیات اور ان کے امتزاج کو انتہائی وجد و کیف کے عالم میں بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مومن کی کیفیت یہ ہے کہ

ہو علقۂ یاراں تو بریشم کی طرح نرم

رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

ضربِ کلیم کی وہ تابندہ نظم جس کا مطلع ہے — ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن — اور جس کے چند اشعار میں اس سے پہلے پیش خدمت کر چکا ہوں۔ اس کے آخر میں کہا ہے کہ مومن کی کیفیت یہ ہے کہ

جس سے جگرِ لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم

دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان

بانگِ درا کی مشہور نظم — طلوعِ اسلام — میں وہ مسلمان تک خدا کا یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ ۱۔

مصابِ زندگی میں سیرتِ فولاد پیدا کر شہستانِ محبت میں حریر و پربیاں ہو جا
گذر جا بن کے سیلِ تندر کو وہ بیابان سے گلستاںِ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا

قیام و سجود

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ ۚ اس کے بعد قرآن کریم نے فدائیوں کی اس جماعت کی خصوصیت یہ بتائی کہ تِلْهُمْ
رُكْعًا سُجَّدًا (۳۸/۲۹) تو انہیں دیکھے گا کہ کبھی رکوع میں جھکے ہوئے کبھی سجدہ میں گرے ہوئے۔
علامہ اقبال مومن کی صلوٰۃ سے کئی نادر معانی اخذ کرتے ہیں۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ

بسوزِ مومن از سوزِ وجودش کشودِ ہر چہ بتند از کسودش
جلالِ کبریائی در قیامش جمالِ بندگی اندر سجودش

عبدِ مومن کے قیام و سجود کے جلال و جمال کے حسین منظر سے، میرے افقِ ذہنی پر بلا ساختہ
افغانستان کی ایک شاعرہ پری بخشی کی غزل کا ایک شعر نمودار ہو گیا۔ اس نے کہا ہے اور
دیکھے کس ساحرانہ انداز سے کہا ہے کہ

برخاستی! قیامتِ کبریٰ بلند شد
بنشیں دے! کہ فلتنہ محشر نشہ بہ

لیکن اقبال کسی اور سی مقام سے بات کرتا ہے۔ ارمغانِ حجاز کا ایک قطعہ آپ نے ابھی ابھی سُن لیا۔
اسی مضمون کا دوسرا قطعہ ہے کہ

دو گیتی را صلا از قرأتِ اوست مسلمان لایموت از رکعتِ اوست
نداند کشتہ ایں عصرِ بے سوز قیامت ہاکہ در قد قامتِ اوست

مومن کا قیام و سجود آئینہ وار ہے اس حقیقت کا کہ وہ ایک خدا کے حضور جھک کر دنیا کی بڑی
سے بڑی طاقت کے سامنے مروانہ وار کھڑا ہو جاتا ہے۔ سجدہ، اگر بغیر قیام کے ہو تو وہ عیسائی
(بلکہ یوں کہتے کہ) مسلکِ ربانیت کے "خدا" کا خود ساختہ تصور ہے۔ اور اگر قیام بلا سجدہ
ہو تو وہ نیٹشے کے تصور کا (SUPERMAN) ہے جو اندھی قوت کا قہر مانی محترمہ ہوتا ہے۔

شُرآن نے قوت اور اقدارِ خداوندی کے امتزاج کو نہایت بصیرت افروز الفاظ میں بیان
کیا ہے جب کہلے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ

الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایت اور میزانِ عدل دے کر بھیجا تا کہ لوگ عدل و انصاف کے مطابق زندگی بسر کریں۔ لیکن اس مقصد کے لئے نظری تعلیم یا پسند و نصح کافی نہیں تھے۔ اس لئے وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ بِهَمْ لَمْ کے ساتھ شمشیرِ خوارہ شگاف بھی نازل کی۔ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ (۵۷/۲۵) اگر اسے خدا کے نازل کردہ ضابطہ ہدایت کے مطابق استعمال کیا جائے تو وہ نوعِ انسان کے لئے بڑی منفعت بخش ثابت ہوتی ہے۔ ضابطہ خداوندی اور اس کے ساتھ تلوار (یعنی مادی قوت) — یہ ہے اسلام۔ تلوار کے متعلق اقبال کہتا ہے کہ —

سوچا بھی ہے اے مردِ مسلمان کبھی تو نے کیا چیز ہے فولاد کی شمشیرِ جگر دار
اس بیت کا مصرعِ اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار
تنہا تلوارِ بیتِ زندگی کا صرف ایک مصرع ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک اس کے ساتھ دوسرا
مصرع نہ ہو یہ شعر نہیں بن سکتا۔ وہ دوسرا مصرعہ اقدارِ خداوندی کا ضابطہ ہے۔ اقبال نے اپنی
زندہ و پائندہ تصنیف 'جاوید نامہ' میں تلوار اور شمشیر کے باہمی تعلق کو ایسے عمیق لیکن درخشندہ
انداز سے بیان کیا ہے کہ جوں جوں چشمِ بصیرت اس پر غور کرتی ہے 'انسان و جد میں آجاتا ہے' (غزلہ
خاندان کے) شاہِ عالم کے زمانہ میں 'پنجاب کے گورنر، نواب خان بہادر خان کی صاحبزادی محترمہ
شرف النساء کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ کمر سے تلوار باندھے رکھتی تھیں اور ہاتھ میں قرآن۔
اور انہوں نے اپنی والدہ کو وصیت کی تھی کہ اس کی وفات کے بعد یہ دونوں چیزیں اس کی قبر
کے اوپر رکھ دی جائیں۔

اقبال اپنے آسمانی سفر میں 'جنت الفردوس' میں اس شہزادیِ دالاتبار سے ملتے ہیں اور
اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے اس شعارِ زندگی اور آخری وصیت کی حکمت کیا تھی۔ وہ جواب
میں کہتی ہیں کہ میں تلوار اور قرآن کو اس لئے ساتھ رکھتی تھی کہ

ایں دو قوتِ حافظِ یک دیگر اند کائناتِ زندگی را محور اند!

مومن! را یثخ با قرآن بس است تربت مارا ہمیں ساماں بس است

تلوار سے مراد عسکری قوت ہی نہیں بلکہ ہر قسم کا اقتدار ہے۔ جب دینِ بلاقت دار کے ہو تو

وہ مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کا منتہی وعظ و نصیحت کی منت خوشامد سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب اقتدارِ ضابطہ خداوندی سے الگ ہو جائے تو وہ ہر دور میں فرعونیت کا مظہر بن جاتا ہے۔ ضربِ کلیم کی اس جلال آفریں نظم کو پڑھئے اور دیکھئے کہ حکیمِ الامت نے اس حقیقت کو کیسے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ

تاریخ اُمم کا یہ پیام ازلی ہے صاحبِ نظر ان نشہ قوت ہے خطرناک
اس سیلِ سبک سیرِ زمیں گیر کے آگے عقل و نظر و علم و ہنر ہیں خس و خاشاک
لا دیں ہو تو ہے زہرِ بلاہل سے بھی بڑھ کر
ہو دیں کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق

واضح تر الفاظ میں کہ :

جلالِ پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیزی
مومن کی سیاست دین کے تابع رہتی ہے۔ قرآن اس کی تلوار کا محافظ ہوتا ہے کہ وہ بے راہِ رد نہ ہونے پائے اور تلوارِ شہرآن کی محافظ کہ وہ مذہب بن کر نہ رہ جائے۔ اس طرح مومن کی تلوار اس کی قوت، اس کا اقتدار، اس کی سیاست، اس کی مملکت، دنیا میں مقاصدِ خداوندی کو بروئے کار لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جب متحدہ کے مظلوموں نے اپنی امداد کے لئے خدا سے فریاد کی تو اس نے کس طرح مدینہ کے صاحبِ اقتدار مسلمانوں سے کہا کہ تم ان مظلوموں کی فریاد کو سنتے نہیں! تم ان کی مدد کے لئے کیوں نہیں اٹھتے؟ اسی حقیقت کو اقبالؒ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ :

اللہ کو پامردی مومن پر بھروسہ ابلیس کو یورپ کی شینوں کا سہارا
مومن کو خدا کے قانونِ مکافات کی محکیت پر بھروسہ ہوتا ہے اور خدا کو جماعتِ مومنین کی استقامت اور پامردی پر بھروسہ کہ جب یہ مشیتِ خداوندی کے بروئے کار لانے کے لئے اٹھتے ہیں تو اس کی (مشیت) بروئے کار آکر رہتی ہے۔ اس لئے کہ اُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ۔ یہ خدا کی پارٹی ہے۔ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۵۸/۲۲) اور مَن رَّكِبَ مَعَ اللَّهِ هُوَ الْغَالِبُونَ (۵/۵۶) کامیاب ہو کر رہتی ہے۔ صرف کامیاب ہی نہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (۵/۵۶)

یہ سب پر غالب آکر رہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی قوم ان سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آگے بڑھنا تو ایک طرف، کوئی قوم ان کے ہمدوش نہیں ہو سکتی۔ ان کی برابری کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتی۔

مومن بالائے ہر بالا ترے غیرت اور ہمت ابد ہم سے
اس لئے کہ ان کے خدا کا ارشاد ہے کہ وَ اَنْتُمْ الْاَغْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
(۳/۱۳۹) جب تم مومن ہو تو پھر تم سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (۴/۱۴۱) یہ مومن نہیں سکتا کہ کفار کبھی مومنوں پر غالب آجائیں۔ جب صورت یہ ہے تو پھر واضح ہے کہ دنیا میں خدا کی طرف سے حق حکومت صرف جماعت مومنین کو حاصل ہو گا۔ کسی اور کو نہیں۔

عالم ہے فقط مومن جاننا کی ہیراث مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے
مومن جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے، اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق نہیں ڈھال لیتا۔ وہ اس ماحول کو اپنے نظریات و تصورات کے مطابق ڈھلنے کے لئے مجبور کر دیتا ہے۔ اسی کا نام انقلاب ہے اور مومن دنیا میں سب سے بڑا انقلابی ہوتا ہے۔ مثنوی سرار و رموز میں ہے کہ

مرد خود وارے کہ باشد پختہ کار بامزاج اوبازد روزگار
گر نہ سازد بامزاج اوجہاں می شود جنگ آزا با آسماں
بر کند بنیاد موجودات را می دهد ترکیب نو ذرات را
گردشش ایام را برہم زند چرخ نیلی نام را برہم زند
می کند از قوت خود آشکار
روزگار تو کہ باشد سازگار

اس قسم کا انقلاب، مرد مومن کا ایمان ہی برپا کر سکتا ہے اور اس کا طریق یہ ہے کہ ہو صداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرِ خاکی میں جہاں پیدا کرے

پھونک ڈالے یہ زمین و آسمانِ مستعار
 اور خاکِ تر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے
 (MARTIN BUBAR) نے اس حقیقت کو جس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، جی نہیں چاہتا
 کہ اس کیف میں آپ کو شریک کئے بغیر آگے بڑھا جائے وہ کہتا ہے کہ
 جب قوتِ تخلیق ہم پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو جلا کر ہمارے
 اندر جذب ہو جاتی ہے اور اس آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے ہماری
 تخلیق نوکرتی ہے۔ ہم اس کے آتشیں جلال کے حضور میں پہلے کانپتے ہیں اگر گڑبڑ
 ہیں۔ سرِ وجود ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم خود عملِ تخلیق میں شریک ہو جاتے
 ہیں اور خالق سے جاملتے ہیں اس کے معاون اور رفیق کی حیثیت سے۔

(I AND THOU).

اس قسم کا جہانِ نو! مردِ مومن کی قوتِ بازو ہی سے وجود میں آ سکتا ہے۔ ایسا انقلاب کوئی
 اور پیدا نہیں کر سکتا جس میں کیفیت یہ ہو کہ یَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ
 وَ السَّمَوَاتِ (۱۴/۲۸) یہ زمین بدل جاتے، یہ آسمان بدل جاتے۔ وَ بَنِيَّوُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ
 الْقَهَّارِ (۱۴/۲۸) اور ان میں ایک نئی دنیا ابھرے جس میں صرف خدا تے واحد کا سکہ رواں
 ہو۔ وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا (۳۹/۶۹) اور زمین اپنے نشوونما دینے والے کے
 نور سے جگمگا اٹھے۔ یہ ہیں وہ مردانِ خرم جو میگل کے ”روحِ زمانہ“ اور مارکس کے ”تاریخی وجوب“
 کے تابع مجبور و مقهور زندگی بسر کرنے کے بجائے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیتے ہیں۔
 بار دیو کے الفاظ ہیں:-

یہی وہ انسان ہے جو تاریخ اور کائنات کی زندگی جیتا ہے اور اس میں
 باعمل و متحرک رہتا ہے لیکن تاریخ اور کائنات سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ
 انہیں اپنے ارادوں کے تابع ڈھال لیتا ہے۔ اس قسم کا انسان صرف اپنی

لے بوبر چونکہ یہودی ہے اس لئے اس کا اشارہ حضرت موسیٰ کے واقعہ طور کی طرف ہے۔

ذات کی یا ان لوگوں کی ذمہ داری ہی نہیں لیتا جو اس کے گرد و پیش ہوں
بلکہ تمام نوع انسان کے مقدمات کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے۔

(THE DIVINE AND HUMAN)

قرآن کے الفاظ ہیں وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّ سَطًا لِّتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰى
النَّاسِ (۲/۱۴۳) اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی امت بنایا تاکہ تم تمام نوع انسان
کے اعمال و کردار کی نگرانی کرو۔

یہ ہے مومن کا مقام اس دنیا میں اور چونکہ زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، آگے بھی چلتی ہے، اس لئے جہانِ فردا میں بھی امامت کا سزاوار ہی ہوگا۔ اس لئے اقبالؒ نے کہا ہے کہ

فرنگ سے بہت آگے ہے منزلِ مومن
قدم اٹھایہ مقامِ انتہائے راہ نہیں

بانگِ درا میں ہے۔

پہلے ہے چرخ نیلی قام سے منزل مسماں کی
اور بال جبریل کی یہ رقصندہ سراپندہ غزل۔

ساروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر
تو شاہیں ہے پرواز ہے کام تیرا

ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں
چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں
ترے سامنے آسماں اور بھی ہیں

اسی روز و شب میں اُلجھ کر نہ رہ جا
کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں!

قرآن کریم کی رو سے تو جنت بھی مومن کے سفرِ حیات کی آخری منزل نہیں، راستے میں سستانے کا مقام ہے۔ یعنی دم لے کر آگے چلنے کا مقام۔ کاروانِ حیات نے اس کے بعد بھی کئی ارتقائی منازل طے کرنی ہیں۔ اسی لئے اہل جنت کے متعلق کہا گیا ہے کہ **فُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ**۔ ان کی (پیشانی کا) نوران کے آگے اور دائیں بائیں راستے روشن کرتا جائے گا۔ **يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا فُورَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا** (۸۱/۶۶) اور ان کی پکار یہ ہوگی کہ آ

ہمارے نشوونما دینے والے ہمارے نور کی تکمیل کر دے۔ اس نورانی سفر کی آخری منزل کو نسی ہوگی، اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا۔ اس لئے کہ ہمارے شعور کی موجودہ سطح پر یہ حقیقت ہمارے چپٹے اور کھلم کھلا میں آ نہیں سکتی تھی۔ اس کی سمت کا اشارہ کرتے ہوئے اتنا کہا گیا کہ **وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی** (۵۳/۴۲) اس سفر کا منتہی تیرے رب کی طرف ہے۔ یاد رہے کہ اہل تصوف کا جو نظریہ ہے کہ انسانی ذات، ذاتِ خداوندی کا ایک جزو ہے اور زندگی کی تمام تگ و تاز کا حاصل یہ ہے کہ یہ جزو اپنی اصل یعنی ذاتِ خداوندی میں جا کر جذب اور فنا ہو جائے، یہ تصور شُرَّانِ کریم کی تعلیم کے خلاف ہے اور دوسروں کے ہاں سے مستعار لیا ہوا۔ خود اقبال بھی اس نظریہ کے خلاف ہے۔ اس کی تلقین یہ ہے کہ

چناں با ذاتِ حقِ غلوت گزینی تراؤ بیند و اورا تو بینی
بخود محکم گزار اندر حضورش مشو ناپید اندر بحر نورش
(گلشنِ راز جدید)

یہ بہر حال ایک الگ موضوع ہے جس کی وضاحت کا یہ مقام نہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ مومن وہ ہے جو زندگی کی ارتقائی منازل طے کرتا آگے بڑھتا چلا جائے۔ اس کے مقامات کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔

مقام بندہ مومن کا ہے ور لائے پہر زمیں سے تا بہ ثریا تمام لات و منات
حریم ذات ہے اس کا نشیمنِ ابدی نہ تیرہ خاکِ لحد ہے نہ جلوہ گاہِ صفات
خود آگہاں کہ ازیں خاکِ اداں بروں جستند
طلسم مہر و سپہر و ستارہ بشکستند
(ارمغانِ حجاز)

عزیزانِ من! جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، شُرَّانِ کریم کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ اس میں مختلف پہلوؤں اور متنوع گوشوں سے مروانِ مومن کی خصوصیات

لے ذاتِ خداوندی میں فنا ہو کر نہیں، بلکہ اسی حریم میں، اس سے الگ۔

کیفیات کا تذکرہ ہے اور علامہ اقبال کا پیغام بھی چونکہ حقائقِ قرآنی ہی کا ترجمان ہے اس لئے اس میں بھی مومن کی صفات و تجلیات کو پہلو بہلو بدل کر بیان کیا گیا ہے۔ اکثر مقامات پر وہ پھول کی بکھری ہوئی پتیوں کی طرح فرداً فرداً سامنے آتی ہیں اور کہیں انہیں گلہ سستہ کی طرح جامع حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ میں ایسے مقامات کی دو ایک مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ اقبال کے مردِ مومن کی ایک جھلک بیک نظر آپ کے سامنے آجائے۔ وہ اپنی سب سے پہلی تصنیف 'مثنوی اسرارِ رموز' میں سورۃ اخلاص کی آیت 'لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ' کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

رشتہ با لَمْ يَكُنْ باید قوی	تا تو در اقوام بے ہمتا شوی
آنکہ ذاتش احد است لا شریک	بندہ اش ہم درلساز و با شریک
مومن بالائے ہر بالا ترے	غیرت او برنت ابد ہمسرے
پیش باطل تیغ و پیش حق سپر	امر و نہی ادعیارِ خیر و شر
عفو و عدل بذل احسانش عظیم	ہم بقہر اندر سناج او کریم
ساز او در بز مہا خاطر نواز	سوز او در ز مہا آہن گداز

زیر گردوں می نیا ساید دلش

بر فلک گیرد قرار آب و گلش

میں یہ اشعار پڑھ رہا ہوں اور میرے حافظہ میں ایک ایسے واقعہ کی یاد تازہ ہو رہی ہے جو ہے تو ذاتی لیکن جی نہیں چاہتا کہ میں اسے یہاں بیان کئے بغیر آگے بڑھ جاؤں۔ میری ابتدائی تعلیم و تربیت میرے لائق صد احترام واداجان (مرحوم و مغفور) کے زیر سایہ عاطفت ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت علامہ کی یہ مثنوی مجھے خود پڑھائی تھی۔ اس وقت میری عمر چھوٹی سی تھی۔ انہوں نے جب اقبال کے اشعار اور قرآن کی روشنی میں مردِ مومن کی صفات و خصائص بیان کیں تو مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور میں نے نہایت استعجاب اور کچھ خوف کے سے 'لمے جلے جذبات کے ساتھ ان سے کہا کہ بابا جان! مردِ مومن اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے تو آج ساری دنیا میں کوئی مردِ مومن نظر نہیں آتا۔ انہوں نے اپنے مخصوص محبت بھرے انداز سے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ آج مردِ مومن کہیں

نظر نہیں آتا۔ لیکن غنیمت ہے کہ اگر ہمارے دور میں کوئی مومن نہیں تو دنیا میں آج کوئی کافر بھی موجود نہیں۔ اگر صورت یہ ہوتی کہ ابو جہل تو ہوتا اور عمرؓ نہ ہوتا تو پھر البتہ گھبرانے کی بات تھی۔ دنیا آج کفر اور ایمان دونوں کی طرف سے بے اعتنا (INDIFFERENT) ہوتی جا رہی ہے اور جو لوگ زندگی کے حقائق کی طرف سے (INDIFFERENT) ہو جائیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ تھا جو کچھ دادا جان (مرحوم) نے فرمایا۔ اس واقعہ کے کافی عرصہ بعد جب ضربِ کلیم سامنے آئی تو اس کے شروع میں میں یہ شعر نظر پڑا۔

نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری

کہ خاوراں میں ہے قوموں کی روح تریاتی

تو میری سمجھ میں آیا کہ دادا جان نے اتنا عرصہ پہلے کیا بات کہی تھی۔

یہ جملہ معترضہ تھا۔ میں کلامِ اقبالؒ سے مردِ مومن کی صفات و خصوصیات کی مثالیں پیش کر رہا تھا۔ ضربِ کلیم میں وہ مردِ بزرگ کے عنوان سے لکھتے ہیں۔

اس کی نفرت بھی عتیق کی محنت بھی عمیق	قبر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پہ شفیق
پرورش پاتا ہے قلب کی تاریکی میں	ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تخلیق
انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو	شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب سے فراق
مثل خورشید بحر فکر کی تابانی میں	بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق

اس کا اندازِ نظر اپنے زمانے سے جدا

اس کے احوال سے محرم نہیں یہ ان طریق

میں ابھی ابھی عرض کر چکا ہوں کہ جب اقبالؒ کے کلام سے مردِ مومن کی خصوصیات میرے سامنے آئیں تو میں نے بصدِ تأسف کہا کہ دادا جان! مجھے اس بھری دنیا میں کوئی مومن نظر نہیں آتا۔ اب سوچئے کہ جب کلامِ اقبالؒ کے سامنے آنے سے میری یہ کیفیت ہو گئی تھی تو اس باب میں خود اقبالؒ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اقبالؒ ساری عمر مردِ مومن کی تلاش کرتا رہا اور گلی گلی کوچہ کوچہ صحرِ اصحا دریا وریا پکارتا گیا کہ۔

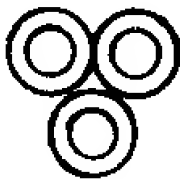
دورِ کر کے بے سوز تو فوٹے تمواں یافت
اے بندہ مومن! تو کجائی؟ تو کجائی؟

اس کی ساری عمر اسی پکار میں گزر گئی۔ لیکن زندگی بھر کی طلب و جستجو کے باوجود جب اسے مرد مومن کی آواز کہیں سے سنائی نہ دی تو وہ ہار تھک کر بیٹھ گیا اور انتہائی کرب و الم کے ساتھ پکارا اٹھا کہ
 مسلمان ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنا پر پوش
 تمدن، تصوف، شریعت، کلام بتانِ عجم کے پجاری تمام
 حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی
 بھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں، راکھ کا ڈھیر ہے

اور یہ اس لئے کہ

منزل و مقصودِ قرآن دیگر است رسم و آئینِ مسلمان دیگر است
 اس کا نتیجہ یہ ہے کہ
 دین حق از کافری رسوا تر است ز انکہ ملا مومنین کافر گراست
 لہذا، مردانِ مومن کہاں سے آئیں؟

والسلام

آدم کی کہانی اقبال کی زبانی

یوم اقبالؒ ۱۹۵۴ء کی تقریر

اسلام سے پہلے تمام مذاہب میں تصویری تھا کہ دنیا ایک جیل خانہ ہے جس میں انسان ایک بے کس و مجبور قیدی کی طرح زندگی کے دن کاٹ رہا ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان اپنے پچھلے جنم کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لئے دنیا میں پابند سلاسل ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ ابنِ آدم اپنے اولیں ماں باپ، آدم و حوا کے گناہ کی پاداش میں ماخوذ ہے۔ بدھ مت کے نزدیک انسان کی مصیبتوں کا راز اس کی آرزوؤں میں تھا اور اس مصیبت سے چھٹکارے کا علاج ترکِ آرزو و نیت کی رو سے انسان کی ہستی ہی ایک فریبِ تصور اور عالمِ تمام اللہ و اُم خیال تھا۔ اُن آیا اور اس نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (۱۷/۷۰) ہم نے ابنِ آدم کو ولجبتیم بنایا ہے۔ یہ مسجودِ ملائک اور مخدومِ خلافت ہے۔ کائنات کی پتیاں اور بلندیاں اس کے لئے مسخر کر دی گئی ہیں۔ یہ شاہکارِ فطرت ہے۔ اس کی تخلیق، احسنِ تقویم کی مظہر ہے۔ اس کے مدارج بڑے بلند اور اس کے مناصب بڑے رفیع الشان ہیں۔

اقبالؒ چونکہ اُن کا ترجمان ہے اس لئے اس کے کلام میں مقامِ آدم کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ آپ حضرت علامہؒ کی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھئے، یہاں سے وہاں تک آدم کے احوال

ظروف کا تذکرہ ملے گا۔ کلام اقبال میں آدم کی یہ سرگزشت اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ اس سے ایک مستقل کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے تو بڑی فرصت درکار ہے۔ سر دست کچھ اُبھرے ہوئے عنوانات ہیں جن سے اس طویل و عریض داستان کے کچھ گوشے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ سرگزشت حسب ذیل ابواب پر مشتمل ہے۔

(۱) تخلیق کائنات۔

(۲) پیدائش آدم۔

(۳) ہبوطِ آدم۔

(۴) آدم کی نیند۔ اور

(۵) اس کی بیداری۔

علاوہ قلتِ وقت کے میری بڑی دشواری یہ ہے کہ حضرت علامہ کے کلام کا بیشتر حصہ فارسی میں ہے اور اس قسم کی مخلوط محفلوں میں اُردو کے اشعار ہی زیادہ موزوں رہتے ہیں۔ لہذا مجھے بھی زیادہ تر انحصار ان کے اُردو کلام پر ہی کرنا پڑے گا اور فارسی اشعار صرف وہاں پیش کروں گا جہاں اس کے بغیر چارہ نہ ہو۔

اب سنئے سرگزشتِ آدم یعنی اپنی اور میری سرگزشت۔

پہلا عنوان تخلیق کائنات | ذرا تصور میں لائیے اس منظر کو کہ اس کائنات کی کوئی شے وجود میں نہیں آئی تھی۔ نہ زمین نہ آسمان۔ نہ چاند نہ

ستارے۔ نہ شجر تھے نہ حجر۔ نہ صحرا تھے نہ سمندر۔ نہ حیوان تھے نہ انسان۔ ایک خدا کی ذات تھی اور باقی سب ہو کا عالم۔ ظاہر ہے کہ ایسی سنسان حالت کب تک رہ سکتی تھی؟ ہر تصور اپنی نمود کے لئے بیتاب ہوتا ہے۔ ہر حقیقت لباسِ مجاز میں آنے کے لئے پیکرِ اضطراب ہوتی ہے۔ ہر نقش اپنے اُبھرنے کے لئے بیچِ ذناب کھاتا ہے۔ ہر جلوہ اپنے نکھرنے کے لئے برقی درآغوش ہوتا ہے۔ ہر سبز پوش سرمایہ آنے کے لئے سیماب پا ہوتا ہے یعنی ہر قوت خاموش ذوقِ نمود و لذتِ تخلیق سے عمل بیدار بننے کے لئے ہمہ تن شوق ہوتی ہے۔ شانِ الہیت کی اسی لذتِ تخلیق اور ذوقِ نمود نے

انگوائی لی۔ خطیرہ قدس کی ملکوتی فضا میں ہلکا سا موج پیدا ہوا۔ عدم کے پردے اٹھے اور افق کے اس پار نگار خانہ کائنات خاموشی سے ابھرنا شروع ہوا۔ یہ دن کارکنانِ قضا و قدر کی زندگی میں بڑی گہما گہمی کا دن اور یہ ساعت مدبرانِ امورِ الہیہ کے اوقات میں بڑی ہمہ ہی کی ساعت تھی۔ یعنی وہ وقت جب کیفیت یہ تھی کہ:-

سہانی نمودِ ہماں کی گھڑی تھی تبسمِ فشاں زندگی کی کلی تھی
بہیں بہر کو تلجِ زرد مل رہا تھا عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی
سہمِ پیر بن شام کو ڈے ہے تھے ستاروں کو تعلیم تہا بندگی تھی
فرشتے سکھاتے تھے شبِ بنم کو رونا ہنسی گل کو پہلے پہل آرہی تھی

بیولائے کائنات ابھرنے کو توا بھرا۔ لیکن بڑا بے کیف اور بہت بے رنگ۔ سورج اپنی نور افشاہیوں اور حرارت سامانیوں کو لئے لئے سارا دن پھرتا رہتا لیکن نہ اسے کوئی آنکھ ایسی ملتی جو اس کی روشنی کی داد دیتی نہ کوئی سینہ ایسا ملتا جو اس کی پیش کو اپنی متاعِ سوز بنائے چاند اپنے بوریں ساغریں سے نور بھرے رات بھر محو تلاش رہتا لیکن اسے کوئی ایسا رندِ مست نہ ملتا جو اس آتشِ خنک کے جامِ مرمر میں کو پیک کر اٹھالے۔ ستارے سہ شام نقابِ الٹ الٹ کر سرگرم تماشا ہو جاتے لیکن کوئی نگہِ نظارہ باز ایسی نہ ملتی جو ان کی چلمنی مسکراہٹوں سے آنکھ مچولی کھیلتی، لالہ اپنا سینہ شق کئے دن بھر کسی کے انتظار میں چاروں طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کر دیکھتا اور شام کو یاس و ناامیدی سے لڑکھڑا کر گر پڑتا۔ صحنِ چمن میں پھول خود ہی کھیلتے اور تھوڑی دیر مسکرا کر خود ہی مرجھا جاتے۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب

عروسِ شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذتِ رم سے
قمر اپنے لباسِ لؤ میں بیگانہ سا لگتا تھا نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینِ مسلم سے
ابھی امکان کے ظلمتِ خانے سے ابھری تھی دنیا
مذاقِ زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم سے

کائنات کی اس تنہائی اور غمگینی، اس بے نوری اور بے سوزی، اس بے کیفی اور بے رنگی پر نقش طرازِ انزل کا جی بھرا۔ اس کے پاس سامانِ سوز و ساز کی کمی نہ تھی۔ صرف ایک ترکیبِ نو کی ضرورت

تھی۔ اس نے فرشتہ میرسا مان کی طرف دیکھا وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ پا کر تعظیم کے لئے جھکا اور
سُبُوحٌ قُدُوسٌ کی بے صوت صداؤں میں تعمیل ارشاد کے لئے روانہ ہوا۔ اس نے

چمک تارے سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف بہم سے
تڑپ بجلی سے پانی حور سے پاکسنگی پائی حرارت لی نفسہائے مسیح ابن مریم سے

ذرا سی پھر ربوبیت کے شان بے نیازی لی!

ملک سے عاجزی افتادگی تقدیرِ شبنم سے

اور ان اجزا سے ایک مرکب تیار کیا۔ پھر اس میں کچھ آگ کی چنگاریاں بھریں اور اس پر خون کے پھینٹے
دیئے۔ تسبیح بدست فرشتے چپکے ہی چپکے اس پیکر آبِ دگل کو دیکھتے جو ایسے متضاد عناصر سے
ترکیب پارہا تھا۔ وہ آج تک ہر عنصر کو الگ الگ دیکھنے کے عادی تھے۔ پانی کو پانی۔ آگ کو آگ۔ اس
لئے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ آگ اور پانی۔ روشنی اور تاریکی۔ محبت اور عداوت۔ زہر اور زریاق۔
صلح اور فساد کا مجموعہ بالآخر بنے گا کیا؟ ہزار ہا سال کی گردشوں کے بعد اس مشیتِ خاک نے ایک
متعین صورت اختیار کی۔ بکھری ہوئی شوخیاں سمٹ کر بجلیاں بن گئیں۔ زمین کا پنی۔ آسمان تھر تھرا یا
چاند کا ساغرِ زریں چھلک گیا۔ ستاروں کے ننھے سے دل دہل گئے۔ فضا میں اک شور اٹھا اور

نعرہ زد عشق کہ خونیں جگرے پیدا شد حسن لرزید کہ صاحبِ نظرے پیدا شد
فطرتِ آشفّت کہ از خاکِ جہانِ مجبور خود گرے خود شکنے خود نگرے پیدا شد
خبرے رفت ز گردوں بہشتانِ ازل حذرے پردگیاں پردہ دے پیدا شد
آرزو بے خبر از خویش باغوشِ حیات چشم واکر دو جہانِ دگرے پیدا شد

زندگی گفت کہ در خاک پسندم ہمہ عمر

تا ازیں گنبدِ ویرینہ درے پیدا شد

اقبالؔ کی فارسی نظموں کا اردو میں ترجمہ بہت مشکل ہے۔ ترجمہ میں یوں بھی اصل کی روح نکل
جاتی ہے۔ لیکن اس نظم کا ترجمہ علامہ اسلم حیراچوریؒ نے کیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان اشعار
کو اردو داں طبقہ کو سمجھانے کے لئے اس سے زیادہ موزوں الفاظ ملنے مشکل ہیں۔ وہ ترجمہ

عشق چنچ اٹھا کہ اک خونیں جگر پیدا ہوا حسن کانپ اٹھا کہ اک صلیب نظر پیدا ہوا
فطرت آشفٹہ کہ غاکِ عالم مجبور سے اک خود گرا خود شکن اور خود محر پیدا ہوا
پہنچی گردوں سے شبستانِ ازل میں یہ خیر پردہ دارو! ہوشیار اک پردہ ور پیدا ہوا
آرزو تھی زندگی کی گود میں سوئی ہوئی آنکھ کھولی اک جہانِ خیر و شر پیدا ہوا

زندگی بولی کہ تھی میں آبِ و گل میں مضرب

بارے آج اس گنبدِ بے دریں در پیدا ہوا

علامہ اکرم نے ان اشعار کے ترجمہ کے بعد کچھ اپنی طرف سے اضافہ بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہے۔

مسکرا کر یہ ملائک سے کہا ابلیس نے تو تمہارا اک حریفِ نازہ تربید اہوا
چرخ سے آئی ندا اے ساکنانِ بحر و بر اک جہاں آشوبِ ظالمِ فتنہ گر پیدا ہوا
جس کی خاطر یہ زمین و آسمان چکر میں تھے مادرِ فطرت کا وہ نورِ نظم و نثر پیدا ہوا

تھا فضا تے عالمِ ناسوت کا ربطِ خموش

آخر اس سازِ گہن کا زخمہ ور پیدا ہوا

فرشتے اس پیکرِ خالی کو دیکھ کر محو حیرت تھے کہ بالآخر اس میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر اسے تمام کائنات میں سب سے اونچے مقام پر بٹھایا جا رہا ہے۔ خلاقِ فطرت نے ان کا استعجاب دور کرنے کے لئے آدم کو باغِ جنات میں بھیج دیا جہاں ہر شے ایک خاص انداز سے رکھی گئی تھی اور کسی کو مجال نہ تھی کہ اس میں ذرا سی بھی تبدیلی پیدا کر سکے۔ آدم نے صحنِ چمن پر ایک تیرتی ہوئی نگاہ ڈالی اس کی ترتیب کچھ پسند نہ آئی۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بیڑ وہاں ہونا چاہیئے۔ وہ روش یوں ہوئی چاہیئے۔ اس پھول کا رنگ ایسا ہونا چاہیئے۔ اس پھل کے ذائقے میں یہ تبدیلی ہونی چاہیئے۔ وہ ابھی ان تبدیلیوں کا خیال ہی کر رہا تھا کہ جانبِ عرشِ عظیم سے آواز آئی کہ آدم! ہماری دی ہوئی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیئے۔ آدم نے سر اٹھایا اور نہایت تمکنت سے کہا کہ معاف فرمائیے جس جگہ مجھے رہنا ہے اس کی ترتیب میری پسند کے مطابق ہونی چاہیئے۔

گفتِ زرداں کہ چنیں است و چنیں خواہد بود

گفتِ آدم کہ چنیں ہست و چنیں خواہد بود

آدم کے اس جواب پر صحنِ چمن سے دُور ایک طرف سے بلند قہقہے کی آواز اٹھی جس میں اہلیسا نہ سرکشی کی گرج سی محسوس ہو رہی تھی۔ فضائے چمن پر ستانا چھا گیا۔ معصوم فرشتے ہم کرکونوں گوشوں میں چھپ چھپے ہر شے اپنی اپنی جگہ ساکت و صامت انگشت بند داں کھڑی ہو گئی۔ اس سکوت کو ایک دلکش آواز نے یہ کہتے ہوئے توڑا کہ یہی وہ اختیارِ ارادہ کی قوت ہے جو آدم کی سرفرازی و سر بلندی کا موجب ہے۔ اسی سے یہ مسجود ملائک اور مخدوم خلایق ہے کشمکشِ حیات میں پُر کیف جاذبیتیں ہیں تو اسی سے اور کشاکشِ زندگی میں رنگیں کیفیتیں ہیں تو اسی کے دم سے۔ بربطِ ہستی کے خوابیدہ نغمے بیدار ہوتے ہیں تو اسی کے مضراب سے اور مینائے حیات کے سادہ پانی میں کیفِ رنگ و تعطر کی ارغوانی موجیں اٹھتی ہیں تو اسی کے جوش سے۔ تم کائنات کی دوسری چیزوں پر غور کرو اور پھر انسان کی اس خصوصیت کبریٰ کو دیکھو۔ بات سمجھ میں آجائے گی کہ ان میں اور انسان میں کیا فرق ہے۔

منظرِ چمنستان کے زیبا ہوں کہ نازِ بیا	محرومِ عمل درگس مجبورِ تماشا ہے
رفقاری لذت کا احساس نہیں اس کو	فطرت ہی صنوبر کی محرومِ تماشا ہے
تسلیم کی خوگر ہے جو چیز ہے دنیا میں	انسان کی ہر قوت سرگرمِ تقاضا ہے
اس ذرہ کو رزقتی ہے وسعت کی ہوسِ ہر	یہ ذرہ نہیں شاید مٹا ہوا صحرا ہے

چاہے تو بدل ڈالے ہیئتِ چمنستان کی

یہ ہستی دانا ہے، بینا ہے، توانا ہے

اب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اس پیکرِ آب و گل میں وہ کون سی قوتیں خوابیدہ ہیں جن کی بنا پر اسے کائنات میں یہ مقام عطا ہوا ہے۔ اس احساس سے ان کی نگاہیں تعظیم کے لئے جھک گئیں۔ آدم نے تبسمِ فشاں نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب مجھے اس دنیا میں جانا چاہیے جسے میں اپنے نقشے کے مطابق ترتیب دے سکوں۔ آدم خراماں خراماں نیچے اُترا۔ اس کے جلو میں قطار در قطار فرشتے اسے رخصت کرنے کے لئے ساتھ تھے۔ وہ نسیمِ سحر کی طرح آہستہ آہستہ ساتھ آ رہے تھے اور اپنی نورپاش بے صوت صداؤں سے یہ نغمہ تبریک و تہنیت گارہے تھے کہ

عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیتابی	خبر نہیں کہ تو خاک کی ہے پاک سیما بی
سُنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن	تیری سرشت میں ہے کو کبھی و مہتابی

جمال اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے ہزار ہوش سے خوشتر تری شکرِ خوابی
گراں بہا ہے ترا گم پہ سحر کا ہی اسی سے ہے ترے نخلِ کبن کی شادابی
تری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر
کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے مضرابی

یہ خسروانہ جلوس، بایں شوکت و سطوت جانبِ فلک سے سوئے زمین آیا۔ خاک کے ذرے آنکھیں
ملتے ہوئے اٹھے۔ سبزِ خوابیدہ جوشِ نمود سے بیدار ہوا۔ غنچے چٹکے، پھول کھلے، چاندنی مسکرائی۔ سینہ
بحر سے بیتاب موجیں ابھرا بھر کر دیکھنے لگیں۔ عروسِ فطرت نے اپنے حسین چہرے سے نقاب الٹی
اور رُوحِ ارضی اس تمام سامانِ رنگ و چنگ اور جہانِ شوخ و شنگ کو ساتھ لئے استقبال کے لئے
آگے بڑھی۔ بربطِ ہستی کے خاموش تاروں میں ارتعاش پیدا ہوا اور سازِ فطرت کی ہم آہنگی سے رُوحِ
ارضی نے یہ کہتے ہوئے آدم کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا کہ:-

کھول آنکھ زبیں دیکھ، فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ
اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ آیامِ جدائی کے ستم دیکھ جفا دیکھ
بے تاب نہ ہو معرکہ، بیم ورجا دیکھ

میں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گنبدِ انداک یہ خاموش فضا میں
یہ کوہِ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں تھیں پیشِ نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں
آئینہ آیام میں آج اپنی ادا دیکھ

خوشیدِ جہاں تاب کی صُوتِ تیرے شرر میں آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہنر میں
چختے نہیں بخشے ہوئے فردوسِ نظر میں جنتِ تری پہاں ہے ترے خونِ ہجر میں
اے پیکرِ گلِ کوششِ پیہم کی جفا دیکھ

آدم نے اس کرۂ ارضی کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ یہ ایک مٹی کا گھروندا ہے جس کا نہ کوئی متعین نقشہ ہے نہ
ترتیب۔ سر پر آگ برسانے والا آتشیں گولہ چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ۔ ادھر ادھر حاصل
ہا آتشنا سمندر اور اس کی ہیب طغیانیاں۔ ڈراؤنے جنگل اور ان میں بڑے بڑے خطرناک
دروندے اور اثر ہے چاروں طرف خوفناک بلاؤں کا ہجوم اور ان میں نہتا ابنِ آدم بے کس و

بے بس اور بے یار و مددگار۔ شروع شروع میں ان لرزہ انگیز جلاؤں نے اسے دبا ناپا ہا لیکن اس کے بعد اس کی مضمر قوتوں نے بیدار ہونا شروع کیا۔ اس نے پہاڑوں کے جگر شق کر دیئے۔ سمندر کے سینہ پر کشتیاں چلا دیں۔ بڑے بڑے ہیب طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے آہنی دیواریں کھڑی کر دیں۔ وریاؤں کے رخ بدل دیئے۔ ہواؤں کی سمتیں تبدیل کر دیں۔ آسمان کی بجلیاں مقتدر کر دیں۔ غرضیکہ اس زمین کا پورے کا پورا نقشہ بدل دیا۔ نہ وہ انداز رہے نہ وہ ترتیب نہ وہ رنگ رہا نہ وہ ڈھنگ۔ اس نے فطرت کی ہر شے کو اپنے مطلب کے مطابق متشکل کر لیا۔ اس شکست و ریخت اور حرب و ضرب کو دیکھ کر ایک دن اللہ میاں نے اس سے کہا کہ تو نے یہ کیا کر دیا؟

جہاں رازیک آب و گل آفریدم تو ایران و تاتار و تنگ آفریدی
من از خاک پولاد و ناب آفریدم تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی
تبر آفریدی نہال چمن را قفس ساختی طائر نغمہ زن را
آدم نے یہ سن کر کھلکھلا کر ایک طرف رکھ دیا اور کہا کہ گستاخی معاف! ذرا اپنی اور میری تخلیق پر غور تو کیجئے۔

تو شب آفریدی چراغ آفریدم سفال آفریدی ایلاخ آفریدم
بیابان و کہسار و راغ آفریدی خیابان و گلزار و باغ آفریدم
من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم من آنم کہ از زبر نوشینہ سازم
ذرا اس مخلوق کو سامنے لائیے جسے تسبیح و تقدیس سے فرصت نہیں اور اس کے بعد یہ دیکھئے کہ میں نے اس دنیا کو کیا سے کیا بنا دیا ہے؟

قصور وار غریب الدیار ہوں لیکن ترا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد
مری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ وشت سادہ وہ تیرا جہان بے بنیاد
مقام شوق تیرے قدیہوں کے بس کا نہیں انہیں کام ہے یہ جن کے حوصلے میں زیاد
یہ بندیاں تو وہ ہیں جو صرف مٹی اور پانی کی دنیا میں میرے ہاتھوں نمودار ہوئی ہیں لیکن ان سے کہیں اہم ہیں وہ نقوش و آثار جو دنیا کے فکر و جہان تصورات میں میری کاہش و کاوش سے صورت پذیر ہوتے ہیں۔

میری نولے شوق سے شورِ جہیم ذات میں غلغلہ لائے الاماں بتکدہ صفات میں
 حور و فرشتہ ہیں اسیرِ میرے تجلیات میں میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں
 گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل و جود گاہ اُبھ کے رہ گئی میرے توہمات میں
 تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا
 میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں

آدم کے اس دعویٰ کی شہادت زمین کے ذرے ذرے نے دی۔ چاروں طرف پہاڑوں سے اس کی
 صدائے بازگشت نے فضا کو معمور کر دیا اور پستیوں اور بلندیوں سے یہ آواز آنے لگی کہ یہ بالکل درست ہے۔
 ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم
 سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی

دن گذرتے گئے، آدم اپنے ہنگاموں میں سرگرم عمل رہا۔ ایک دن اس کے دو بیٹے کھیت
 میں کام کر رہے تھے۔ ایک کی کسی بات پر دوسرے کو تاؤ آ گیا۔ یہ تھا ذرا زور آور۔ اٹھا اور اسی کے تبر
 سے اس کا گلا کاٹ دیا۔ کھیت پر دُور دُور تک سُرخ خون کے چھینٹے بکھر گئے۔ اس نے اس سے
 پہلے کبھی سُرخ رنگ کے چھینٹے نہیں دیکھے تھے۔ وہ گھبرا گیا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔
 وہ دیوانہ وار بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے پیچھے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنی، مُڑ کر دیکھا تو اس کا بھائی
 اپنا سر متھیلی پر لئے اس کے پیچھے پیچھے بھاگے آ رہا تھا۔ اس منظر سے اس پر وحشت سی چھا گئی۔ یہ
 پہلا دن تھا کہ اسے ڈر معلوم ہوا۔ وہ جتنی تیزی سے بھاگتا اس کا بھائی اسی رفتار سے اس کا پیچھا
 کرتا۔ کام کرنے والے ہی دونوں بھائی تھے۔ دونوں اس افراتفری میں پڑ گئے۔ ایک کے پیچھے دوسرا۔
 ایک ہاتھ میں کھلا ہوا خنجر، دوسرے کی متھیلی پر کٹا ہوا سر۔ زمین خون کے چھینٹوں سے لالہ زار۔
 ان کی کھیتیاں اُجڑ گئیں۔ باغ ویران ہو گئے۔ مکان گر گئے۔ غاروں میں چھپے ہوئے درندے پھرے
 باہر نکل آئے۔ پہاڑوں میں رُکے ہوئے طوفان دوبارہ اُمنڈ آئے۔ مستروں کے چشمے سُکھ گئے۔
 شادا بیوں کے پھول مُرجھا گئے۔ صحنِ عالم قتل گاہ بن گیا۔ جس پتھر کو اٹھایا نیچے سے خون کا فوارہ
 اُبھر آیا۔ جس شاخ کو توڑا لہو کے قطرے ٹپکنے لگ گئے۔ دنیا کا ہر بناؤ بگاڑ میں اور ہر تعمیر تخریب

میں بدل گئی۔ آدم کی ان وحشت سامانیوں کو فرشتے تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ جاتے۔ مطلب صاف تھا کہ یہی ہے وہ اشرف المخلوقات، صدر بزم کائنات، گل سرسبد ممکنات جس کے سامنے ٹھکنے کے لئے ہمیں کہا گیا تھا! رفتہ رفتہ یہ باتیں انشائوں کنایوں سے گزر کر زبانوں تک آنے لگیں۔ اب بساط کائنات کے ہر گوشے میں یہی چرچا تھا۔ کارکنان قضا و قدر کی مغللوں میں ہر ایک ہی زبان پر یہی تذکرہ تھا۔ جو ان میں ذرا ویدہ و رکتھے وہ کبھی کبھی یہ کہہ دیتے کہ آدم کا یہ جنوں عارضی ہے۔ اس کی یہ گراوٹ وقتی ہے ہمیں یقین ہے کہ

ٹوڑ ڈالے گی یہی خاک غلیم شب و روز گرچہ ابھی ہوئی تقدیر کے پیچاک میں ہے
فرشتے یہ سن کر سر ہلا دیتے۔ وہ حقیقت آدم کی اس بربادی کو اپنی فتح سمجھتے تھے۔ اگرچہ وہ اس حرف کو زبان تک نہیں لاسکتے تھے۔ لیکن وہ خلاق فطرت سے کہنا یہی چاہتے تھے کہ ”کیوں! ہم نہ کہتے تھے؟“ ان کی اس سادہ لوحی کاظم کبھی کبھی اس قسم کی آواز توڑ دیتی ہے کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ایاز! قدرِ خود بشناس!

کجا خاک کے کہہ در آغوش دارد آسمانے را

یعنی

عرشِ معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں
پیکرِ نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا
گرچہ کفِ خاک کی حد ہے پہر کہود
اس کو میسر نہیں سوز و گدازِ سجد

بہر حال بزمِ پردگیانِ راز میں صبح و شام اس قسم کے چرچے رہتے، طعنے دینے والے طنزِ اکینر لہجے میں اور غمگساری کرنے والے ہمدردانہ انداز میں اس قسم کی باتیں کرتے کہ

مردستارہ سے آگے مقام ہے جس کا وہ مشت خاک ابھی آوارگانِ راہ میں ہے

ابن آدم بھی یہ سب کچھ سنتا لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ کیا کرے۔ وہ ہزار چاہتا کہ اپنے خنجر کو کواٹھا کر کہیں دُور پھینک دے اور کسی طرح بھائی کا کٹا ہوا سر پھر سے اس کی گردن کے ساتھ جوڑ دے لیکن وہ نہ یہ کر سکتا نہ وہ۔ اب اس پر مایوسی چھانے لگی۔ وہ اپنے مستقبل سے ناامید ہونے لگا۔ وہ ایک چٹان پر بیٹھ گیا۔ خاسرو نامراد، شرمندہ اور ناکام۔ ہتھیلی پر سر رکھ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا اور اسی حالت میں سو گیا۔ آدم ہزاروں سال اسی طرح سویا رہا۔ سورج حسبِ معمول اس

کے دن کو روشن کرتا اور شام کو اسے سوتا چھوڑ کر اپنا چکر پورا کرنے چلا جاتا۔ چاند حسب دستور اپنی منزلیں پوری کرتا۔ لیکن آدم میں بیداری کے کوئی آثار نہ دیکھتا۔ فرشتوں سے اب نہ رہا گیا۔ انہوں نے جرات کر کے بحضور رب العزت عرض کر ہی دیا کہ

عقل ہے بے زام ابھی عشق ہے بے مقام ابھی
نقش گرازل ترا نقش ہے نامسام ابھی
خلق خدا کی گھات میں رند و فقیہ و میو پیر
تیرے جہاں میں ہے دی گردش صبح و شام ابھی
تیرے امیرال مست تیرے فقیر حال مست
بند ہے کوچہ گرد ابھی خواجہ بلند بام ابھی
دانش و دین و علم و فن بست گئی ہنس تمام
عشق گرہ کشائے کافض نہیں ہے عام ابھی

جو ہر زندگی ہے عشق جو ہر عشق ہے خودی

آہ کہ ہے یہ تیغ تیز بردگی نیام ابھی

فرشتوں کو اس کا جواب سولہ آئے ایک حسین بستم کے اور کچھ نہ ملا۔ ایک دن جبریل کو ابلیس سر رہا ہے مل گیا۔ اس نے اس سے کہا کہ ہم دم دیرینہ! یہ آدم کا معتمہ کیا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر تم اس راز کو پاسکے ہو تو ذرا ہمیں بھی بتا دو۔ ابلیس مسکرایا اور کہا کہ

یکے درحسی آدم نگراں من چہ می پرستی
بنو ز اندر طبیعت می خلد موزوں شود روز
چنان موزوں شود اس پیش پا افتادہ مضمون
کہ یزداں را دل از تاثیر او پرخوں شود روز

بہر حال زمانہ اسی طرح آگے بڑھنا گیا اور آدم خواب سے بیدار نہ ہوا۔ تا آنکہ

بیداری۔ آسمان پر کافرنس

آدم کو بھی دیکھا ہے کسی نے کبھی بیدار
ہے نیند ہی اس چھوٹے سے فتنے کو سزاوار
اس کرکب شب کو رے کیا ہم کو سرکار
تم شب کو نمودار ہو وہ دن کو نمودار
اونچی ہے تیریا سے بھی یہ خاک پُر اسرار
کھوجائیں گے افلاک کے سب ثابت دیار

اک رات ستاروں نے کہا نجم سحر سے
کہنے لگا مریخ ادا فہم ہے تفتدیر
نہ رونے کہا اور کوئی بات نہیں ہے
بولامہ کامل کہ وہ کوکب ہے زمینی
واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے
آغوش میں اس کے وہ تجلی ہے کہ جس میں

ناگاہ فضا بانگِ اذان سے ہوئی لرز
وہ نعرہ کہ ہل جاتا ہے جس سے دل کہسار
اذان کی آواز پہاڑوں سے ٹکرائی اور ساری وادی اس دلولہ انگیز نعرے سے گونج اٹھی کہ
برخیز کہ آدم را ہنگام نمود آمد ایں مشیتِ غیبی را انجم بہ سجود آمد
آدم نے ہزاروں سال کے بعد آنکھ کھولی۔ اس کے جاگنے سے سارا عالم جاگ اٹھا۔ اس نے اپنے
گرد و پیش نظر دوڑائی۔ جس دنیا میں وہ سویا تھا وہ دنیا کبھی کی ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ ایک نئی دنیا
میں تھا۔ روح کائنات ایک بار پھر بے نقاب ہو کر اس کے سامنے آئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ آواز کیا
تھی کہاں سے آئی اور کس نے دی؟ اس نے کہا کہ یہ آواز خاکِ پاک حجاز سے اٹھی۔ بلالؓ کے حلق سے
نمودار ہوئی اور ساری دنیا کو یہ کہہ گئی کہ

خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی بے تیغ فساں لا الہ الا اللہ
یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بُتانِ وہم و گماں لا الہ الا اللہ
یہ نغمہ فصلِ گل و لالہ کا نہیں پابند
ہزار ہو کہ خنداں لا الہ الا اللہ

اس آواز کو اذان کہتے ہیں۔ یعنی وحدتِ خالق اور وحدتِ آدم کا نعرہ انقلاب۔ وہی اذان جس کے
متعلق کہا گیا ہے کہ

یہ سحر جو کبھی فروا بے کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا
وہ سحر جس سے لرزتا ہے بستانِ وجود ہوتی ہے بندۂ مومن کی اذان سے پیدا
یہی اذان ہے جو تمہاری بیداری کا موجب ہوتی ہے۔ اگر یہ اذان بلند نہ ہوتی تو آدم کبھی خواب سے بیدار
نہ ہو سکتا۔ اب تو اٹھ اور پھر اپنا مقام پہچان۔

تو مرو میدانِ تو میرِ شکر تُو رہی حضوری تیرے سپاہی
کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی یہ بے سوادِی یہ کم نگاہی
تو نے اذان کے الفاظ کو سنا ہے۔ اس کی حقیقت کو کبھی اچھی طرح سمجھ لے کہ
رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا اُتر گیا جو ترے دل میں لائبریریک لہ

جس کے دل میں ”لَا مَشْرِيكَ لَهُ“ اُتر جائے اسے بندہ مومن کہتے ہیں اور

مقام بندہ مومن کا ہے درائے پہر زمین سے تباہ تریا تمام لات و منات

حیرم ذات ہے اس کا نشیمن ابدی نہ تیرہ خاکِ لحد ہے نہ جلوہ گاہِ صفات

اس پیامِ زندگی سے آدم کے دل میں نئی آرزوئیں بیدار ہو گئیں ماس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی

اس کی مایوسیاں امیدوں سے بدل گئیں۔ دنیا اس کی نگاہوں میں پھر حسین نظر آنے لگی وہ نئے

ارادوں اور نئے دلولوں سے اٹھا اور ذوق و شوق کی ایک دنیا اپنے دل میں لئے اس سمت روانہ

ہوا جدھر سے بانگِ اذان اس کے کان میں پڑی تھی چلتے چلتے وہ حجاز کی وادیوں میں جا پہنچا۔

اس نے دیکھا کہ ایک وسیع و رفیع قلعہ ہے جس کے دروازے پر جلی حروف لکھا ہے۔

مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (۹۷)

وہ دروازے پر ٹھٹکا کہ نہ معلوم اس حصارِ امن و عافیت میں داخلے پر کیا پابندیاں ہوں۔ پہرے دار

نے کہا کہ اس میں داخل ہونے پر کوئی پابندی نہیں۔ صرف ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ انسان کے

پاس قلبِ سلیم ہونا چاہیے۔ اور تمہارے خلوص اور تسلیم کی اس سے بڑھ کر ویل اور کیا ہوگی کہ تم امن

سلامتی کی تلاش میں ہزاروں میل سے چل کر آئے ہو۔ اَدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ ؕ وَ نَزَعْنَا

مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا (۱۵/۴۶-۴۷) اس میں امن و سلامتی کے ساتھ

داخل ہو جاؤ۔ اس میں داخل ہونے والوں کے دلوں سے کدورت، کینہ، عداوت، باہمی کبیدگی کی تمام

آلاتیں دور ہو جاتی ہیں اور وہ خلوصِ قلب سے ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں۔

آدم کو کسی ایسے ہی مقام کی تلاش تھی۔ اس نے پہرہ دار کو سلام کیا اور شاداں و فرحان

قلعے کے اندر چلا گیا۔

وہ جانے کو تو اندر چلا گیا لیکن اسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ فی الواقعہ ایک ایسا مقام ہے جہاں

کوئی انسان دوسرے انسان کا گلا نہیں کاٹتا۔ جہاں کوئی سرِ بریدہ اپنا سرِ تنِ فیصلی پر لئے جوشِ انتقام

میں دیوانہ وار کسی کے پیچھے پیچھے نہیں پھرتا؟ وہ رہ رہ کر اپنے آپ سے پوچھتا کہ یہاں فی الواقعہ

خوف اور ترن کو کوئی دخل نہیں؟ کیا یہاں پہنچ کر انسان سچ مچ زمین کی پستیوں سے آسمان

کی بلندیوں کی طرف ابھرنے لگ جاتا ہے؟ اس کے دل میں رہ رہ کر یہ خیالات پیدا ہو رہے

تھے۔ ان دساؤں کے هجوم نے اس کے پاؤں میں لڑکھڑاہٹ سی پیدا کر دی۔ قریب تھا کہ وہ بیٹھ جائے یا پیچھے لوٹ آئے کہ اس نے سنا کہ کہیں دُور افق کے اس پار سے یہ حیات آفریں آواز آرہی ہے کہ کیوں گھبراتا ہے کیوں خوف کھاتا ہے۔

خدا نے لم یزل کا دستِ قدرت تو زباں تو ہے یقیں پیدا کرے غافل مغلوبِ گماں تو ہے
پچھے ہے چرخِ نیلی فام سے منزلِ مسلمان کی ستارے جس کی گردِ راہ ہوں وہ کاڑاں تو ہے
تری فطرت ایں ہے ممکناتِ زندگانی کی

جہاں کے جوہرِ مضمر کا گویا امتحاں تو ہے
نہ معلوم اس آواز میں کیا سحر تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر ایک نئی دنیا بیدار ہو رہی ہے۔
اسے ایسا نظر آرہا تھا کہ جو کچھ وہ پہلے تھا وہ گم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا آدم جنم لے رہا ہے وہ
آدم کہ جس کی خاک کا ذرہ ذرہ اُبھر کر کہہ رہا ہے کہ

زمینِ خاکِ درِ میخانہ ما فلکِ گروشِ پیمانہ ما
حیثِ ہوز و سازِ مازِ راست جہاں دیبِ اچہ افسانہ ما

اس نئے آدم نے محسوس کیا کہ اس کے اندر عجیب و غریب قوتیں نمودار ہو رہی ہیں۔ اسے ایسا نظر آتا تھا کہ سحر و برکی و سقّیں سمٹ کر اس کی مسٹی میں آگئی ہیں۔ پہاڑوں بلکہ آسمانوں کی بلندیاں نیچے اتر کر اس کے لئے فرشِ راہ بن گئی ہیں۔ وہ اب اپنے آپ کو ساری کائنات سے اونچا دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں دکھائی دیتا تھا گویا وہ زمین کو چھوڑ کر فضا میں اڑتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ تبدیلیاں کس طرح پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ انقلاب کس وجہ سے آرہا ہے۔ وہ اسی حیرت میں گم تھا کہ اس کے کان میں آواز آئی کہ اس میں حیرت و استعجاب کی کوئی بات نہیں حقیقت یہ ہے کہ

جب اس انگارہِ خاکی میں ہوتا ہے یقیں پیدا

تو کر لبتا ہے یہ بال و پرِ روحِ الایں پیدا

اس یقین سے اس کے جوہرِ خفّہ کی نمود ہو جاتی ہے۔ اسی سے اس کی خوابیدہ قوتیں بیدار ہوتی ہیں۔ یہ قوتیں زمان و مکان کے محدود پیمانوں سے نہیں پائی جاسکتیں۔

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورِ بازو کا

نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

وہ حیران تھا کہ یہ آوازیں بار بار کہاں سے آتی ہیں جو اس کے دل میں پیدا ہونے والے ہر شبہ کا ازالہ کر کے اس کے اضطراب کو تسکین میں بدل دیتی ہیں۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتے اس سمت کو پہنچا۔ جدھر سے یہ آوازیں آرہی تھیں۔ آگے بڑھتا تو اس نے دیکھا کہ ایک وسیع و عریض میدان ہے نہایت سرسبز و شاداب، سایہ دار گھنیرے درخت پھلوں سے لدے ہوئے، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے اُبلتے ہوئے چشمے اور ناچتی ہوئی ندیاں، ہرے بھرے کھیت اور ان کے اناج سے لدے ہوئے خوشے، ہر سمت تازگی اور ہر طرف شگفتگی۔ اس میدان میں ادھر ادھر تندہرست و توانا انسانوں کے گروہ تھے۔ جن کے چہروں سے سکون و طمانیت کا نور برس رہا تھا۔ ہر شخص کام میں مصروف لیکن کسی کی کسی حرکت سے تکان یا افسردگی کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا تھا۔ جو نہی یہ آدمِ نواس میدان میں داخل ہوا چاروں طرف سے سلاماً سلاماً کی طمانیت و نہایت سے فضا گونج اٹھی اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل سے غیریت اور بیگانگی کے تمام حجابات دُور ہو گئے۔ اس نے ایسا محسوس کیا کہ وہ انہی ہس سے ایک ہے اور یہ سب اس کے عمر بھر کے ساتھی ہیں۔ اتنے میں کھانے کا وقت آگیا اور وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر دیکھ گئے۔ لے کوئی مغفور و خاقاں نے فقیرہ نشیں۔ کسی میں کوئی فرق اور کوئی تفصیص نہ تھی۔ اس نو وارد کے لئے یہ انداز بالکل نرالا اور یہ اسلوب غیر مانوس تھا۔ ان میں سے ایک نے اس کی حیرت کو بھانپ کر کہا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں،

آبِ دنانِ ماست یکٹ ماندہ دودہ آدمِ کنفسِ واحدہ

یہاں ہر شخص کام کرتا ہے لیکن کام کے ماحصل کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔

بندہٴ مومن این حق مالک است غیر حق ہر شے کہ بینی مالک است

یہ باتیں تمہیں نئی نئی سی اس لئے دکھائی دیتی ہیں کہ تم ایک دوسری دنیا سے آئے ہو ورنہ یہ تو ایسی کھلی ہوئی حقیقت پر مبنی ہیں کہ ان کے سمجھنے میں ذرا بھی وقت نہیں ہو سکتی۔ تم حیران ہو کہ ہم زمین میں ہل چلاتے ہیں۔ سال بھر محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد ساری فصل کو خدا کے بندوں کے لئے کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے لئے صرف اپنی ضروریات کے مطابق رکھتے ہیں۔ تم ہماری محنت کو تو دیکھتے

ہو لیکن یہ بھی سوچو کہ

پالتا بے بیج کو مٹی کی تارکی میں کون؟ کون دیاؤں کی موجوں اٹھا تا ہے سحاب
کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نورِ آفتاب
کس نے بھردی تو میوں خوشہ گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلائی ہے غمئے انقلاب
جس نے یہ سب کچھ کیا ہے ملکیت کا حق اس کا ہے یا تمہارا اور میرا؟ بس اتنا سا مل ہے جس کی اوٹ
زندگی کا سارا پہاڑ کھڑا ہے جویہ سب کچھ کرتا ہے اس کا نام رازق ہے اور اتنی سی بات کے سمجھ لینے
سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔

اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک
اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دار و جسم

ہماری دنیا میں حرام اور حلال کا یہی معیار ہے جو رزق اس معاشرے سے ملے جس میں انسان صرف
اتین ہوں وہ رزق حلال اور جس میں رزق انسانوں کی ملکیت قرار پا جائے اور اس طرح اس کی
نسبت غیر اللہ کی طرف ہو جائے وہ رزق حرام۔ تم یہاں جس قدر قوت و توانائی اور طاقت پر داز و
بر و مندی دیکھ رہے ہو سب رزق حلال کی بدولت ہے۔

علم و حکمت زاید از نانِ حلال عشق و رقت آید از نانِ حلال
اور اس نکتے کو یاد رکھو کہ

زندگی جز لذتِ پرواز نیست آشیائِ با فطرتِ او ساز نیست
جب زندگی نام ہی لذتِ پرواز کا ہے تو اس بات کے سمجھنے میں کیا دشواری پیش آ سکتی ہے کہ
اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

ہمارے معاشرے میں چونکہ ہر ایک کو رزق حلال ملتا ہے اس لئے کسی کی پرواز میں کوتاہی نہیں آ سکتی۔
اور اس کا راز یہ ہے کہ یہاں ہر فرد دوسرے کی سود و بہبود کی فکر میں مصروفِ کار رہتا ہے۔ ”سود خویش“
کی جگہ ”سودِ ہمہ“ یہاں کے نظام کا عرۃ الوثقی ہے کیونکہ یہاں ہر فرد خدا کی صفتِ رب العالمین کا
منظہر ہے۔ ہماری ساری تعلیم کا ماحصل یہ ہے کہ

کس نباشد در جہاں محتاج کس نکتہ شرع میں این است بس
اس نو وارد نے پوچھا کہ تم اپنے معاملات کس طرح طے کرتے ہو۔ یعنی یہاں حکومت کا انداز کیا ہے؟
حکومت کا لفظ سن کر اس مخاطب کے لبوں پر مسکراہٹ آگئی۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں
حکومت کا تصور ہی نہیں۔ یہاں کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر حکم نہیں چلا سکتا۔ ہمارا ایمان
یہ ہے کہ

سروری زیبا فقط اس ذات ہے ہمتا کو ہے حکمراں ہے اک وہی باقی بتانِ آذری
ہمیں خدا کی طرف سے ایک کتاب ملی ہے جس میں نظامِ زندگی کے لئے محکم اور غیر تبدیل اصول
درج ہیں۔ اس کا نام قرآن ہے۔ اس لفظ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر
تمتہا ہٹ آگئی۔ ایک ثانیہ کے لئے گہری سوچ میں ڈوب کر اس نے سر اوپر کو اٹھایا اور کہا کہ تم نہیں
جلتے قرآن کیلئے!

چیت قرآن؟ خواجہ را پیغام مرگ	دستگیر بندہ بے ساز و برگ
نقش قرآن تا دریں عالم نشست	نقش بہائے کاہن و پاپا شکست
فاش گویم آنچه در دل مضمراست	این کتب بے نیست چیزے دیگر است
چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود	جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود

اس صابطہ زندگی کے محکم اصولوں کی روشنی میں ہم اپنے معاملات علم و عقل کی رُو سے طے کرتے ہیں۔
اور ہم میں جو سب سے زیادہ صاحبِ فکر و عمل ہوتا ہے وہ ان فیصلوں کو جماعتی حیثیت سے نافذ کرتا ہے۔
نو وارد نے پوچھا کہ اس صاحبِ فکر و عمل کو تم کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ہمارے ہی جیسا
ابنِ آدم ہوتا ہے۔ اسے ہم بندہ حق کہتے ہیں اور

بندہ حق بے نیاز از ہر مقام	لے غلام اور اندکس را غلام
بندہ حق مرد آزاد است و بس	ملک آئینش خدا داد است و بس
رسم و راہ و دین و آئینش ز حق	زشت و خوب و تلخ و خوشش ز حق

اس کا نام ہماری اصطلاح میں مردِ مومن ہے۔ وہ مردِ مومن جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ
ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان

قہاری و غفاری و قدری و جبروت
ہمسایہ جبریل امیں بسندہ خاکی
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے
جس سے جگرِ لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شہنم
دیباؤں کے دل جس کے دل جائیں وہ طوفان

فطرت کا سرِ دوازی اس کے شب و روز

آہنگ میں یکتا صفت سورہٴ حسن

خاک کے ذرے اپنی ارتقائی منازل طے کرتے کرتے پیکرِ آدم تک پہنچے اور آدم اپنی ارتقائی منازل
طے کرنے کے بعد مقامِ مومن تک پہنچتا ہے۔ اور

مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے مومن کا مقام ہر کہیں ہے

مومن فطرت کا شاہکار اور دائرۃ کائنات کا نقطہٴ پرکار ہے۔ کائنات میں مومن کے مقام سے بلند اور
کوئی مقام نہیں۔

مومن بالائے ہر بالاتر ہے غیرت اور نیت ابد ہمسرے

پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کے لئے مسخر کر دیا گیا ہے کیا جاندار کے کیا مرغ و ماہی۔

عالم ہے فقط مومن جانناز کی میراث مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے

یہ مومن ہی ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ

ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوقِ سفر کے سوا کچھ اور نہیں

لیکن اس کا ذوقِ سفر ناقہ بے زمام کی آوارگی نہیں کہ جدھر مُنہ اٹھایا چل دیتے۔ اس کے سامنے
زندگی کا متعین نصب العین ہے اور اس کا ہر قدم اس نصب العین کی طرف اٹھتا ہے۔ یہ نصب العین
اس کا اپنا متعین کردہ نہیں بلکہ اس ضابطہٴ حیات کی رو سے متعین شدہ ہے جو اس کی زندگی کی اساس
ہے۔ وہ فضا کی پہنائیوں میں پورے زورِ بازو سے اڑتا ہے لیکن اپنی منزلِ مقصود کو کبھی نگاہوں سے
اوجھل نہیں ہونے دیتا۔

پزدور و سعتِ گردوں یگانہ نگاہِ اُبشاخِ آشیانہ

مہ و انجم گرفتار کنندش بدستِ دوست تقدیرِ زمانہ
دُشمنان کے محکم اصولوں کے ساتھ اس درجہ وابستگی اور اس کے بعد اپنے زمانے کے تقاضوں کا
ساتھ دینے میں اس درجہ آزادی۔ یہ ہیں وہ عناصر جن سے اس کی سیرت مرتب ہوتی ہے جس کا
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ

نہ اس میں عصرِ رواں کی جیا سے بیزاری نہ اس میں عہدِ کین کے فسانہ و افسوں
حقائقِ ابدی پر اساس ہے اس کی یہ زندگی ہے نہیں ہے طلسمِ افلاطون
عناصر اسکے ہیں رُوح القدس کا ذوقِ جمال عجم کا حسنِ طبیعت عرب کا سوزِ دروں
آدم نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ سمجھ لیا۔ میں لفظاً لفظاً تم سے متفق ہوں کہ زندگی اسی کا نام ہے
باقی سب وہم و تخیلات ہیں۔ میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ مجھے اس حلقے میں شامل کر لیجئے۔ سننے والے
نے کہا کہ ذرا اور سوچو۔

یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آساں سمجھتے ہیں مسلمان ہونا
اس نے کہا کہ میں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میرا فیصلہ مشرق اور مغرب کے خلاف
اعلانِ جنگ ہے۔ لیکن میں یہ اعلان عقل و ہوش اور قلب و نگاہ کی پوری تائید کے ساتھ کر رہا ہوں۔
اشھد ان لا الہ۔ اشھد ان لا الہ۔ سننے والے نے کہا کہ

لا الہ کوئی بگوار روئے جاں تازی اندام تو آید بولے جاں
ایں دو حرفِ لا الہ کفایت لایزالہ جزئیغ بے زہار نیست
زیستن با سوزِ او قہاری است لایزالہ ضرب است ضربِ کاری است

اس نے کہا کہ میں نے یہ بھی سمجھ لیا۔ اب مجھے بتا دیجئے کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا سمجھنا
کیا مشکل ہے۔ جاؤ دنیا میں چلو پھرو اور جہاں جہاں انسان اور خدا کے درمیان کوئی قوتِ حائل نظر
آتے۔ اسے درمیان سے ہٹا دو تاکہ بندہ اپنے خدا کو اپنے سامنے بے حجاب دیکھ لے اور زمین اپنے
پرورش کرنے والے کے نور سے جگمگا اٹھے۔ تم دیکھو گے کہ

ابھی تک آدمی صیدِ زبونِ شہریاری ہے قیامت ہے کہ انسان نوعِ انسان کا شکاری ہے
جاؤ اور صورتِ اسرافیل لے کر ساری دنیا میں اعلانِ کرد کو

سلطانی جمہور کا آتما ہے زمانہ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
تم دیکھو گے کہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق کے سرچشموں پر انسان سانپ کی طرح گھیرا ڈال کر بیٹھے ہیں۔
جاؤ اور انہیں نقیبِ فطرت کا یہ پیغام ازلی سنا دو کہ
تدبیر کی فسوں سازی سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سربلایہ داری ہے
تم مکتبوں اور خانقاہوں میں دیکھو گے کہ

شہری ہو دہاتی ہو مسلمان ہے سادہ مانند بتاں چمکتے ہیں کعبے کے برہمن
نذرانہ نہیں سود ہے پیرانِ حرم کا ہر خرقة سالوس کے اند ہے مہاجن
میراث ہیں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زانگوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن
یہ فریب کب تک قائم رہے گا۔ جاؤ اور انسانوں کے ان خود ساختہ پردوں کو الگ اٹھا کر پھینک دو۔
کیوں خالق و مخلوق میں حائل ہیں پردے پیرانِ کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو
حق را ب خودے صنماں را بطوافی بہتر ہے چہ سراغِ حرم و دیر بعباد دو
جاؤ اور ان تک خدا کا یہ پیغام پہنچاؤ کہ

میرے لئے مٹی کا حرم اور بنا دو میں ناخوش بیزاد ہوں مہر کی سلوں سے
تم دیکھو گے کہ۔ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوعِ انساں کو۔ آدمی کی تعظیمِ آدمی کی حیثیت
سے کہیں باقی نہیں رہی۔ کہیں اس کی عزت، دولت کی وجہ سے ہوتی ہے کہیں جاہ و منصب کی وجہ
سے کہیں وہ رنگ و نسب سے پہچانا جاتا ہے کہیں ملک و قوم کی نسبت سے۔ دنیا میں انسان
کی سب حیثیتیں اضافی رہ گئی ہیں۔ اس کی ذاتی حیثیت کہیں باقی نہیں رہی حالانکہ اس کے پیدا
کرنے والے نے کہا تھا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ ہم نے آدم کو بہ حیثیتِ آدم باعثِ عزت و
تکریم بنایا ہے۔ جاؤ اور ہندو دنیا کے ایک ایک گوشے میں اعلان کر دو کہ

برتر از گردوں مقامِ آدم است اصل ہندو بہ احترامِ آدم است
اس نے کہا کہ اس انقلابِ عظیم کے لئے مجھے کچھ ساز و سامان دے دیجئے۔ اس نے اس کے ایک ہاتھ
میں قرآن اور دوسرے میں تلوار دے کر کہا کہ
ایں دو وقتِ حائل یک دیگر اند کائناتِ زندگی را محور اند

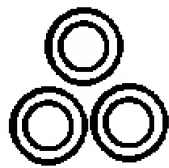
اور ان دونوں کے مجموعے کا مطلب یہ ہے کہ یہی تلوار
لا دیں ہو تو ہے زہرِ بلاہل سے بھی بڑھ کر بودیں کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق
اور دین سے مراد ہے جمعیتِ آدم کا ضابطہ نظام جو وحی کی بنیادوں پر متشکل کیا گیا ہو۔ اس لئے
باخبر شواہز مقامِ آدمی

آدم نو اس ساز و براق اور اس جاہ و طمطراق کے ساتھ خراشاں خراشاں سوئے قوم آیا اور اک نسخہ کیمیا
ساتھ لایا۔ وہ اس طرح دنیا میں رہنے والوں کی طرف آ رہا تھا اور زمین کے ذرے ابھرا بھرا اس کے
قدم چوم رہے تھے۔ آسمان جھک جھک کر اسے سلام کر رہا تھا اور فضا میں چاروں طرف سے یہ
تہنیت بارز مزمزہ بیدار ہو رہا تھا کہ

برتر از گردوں مقامِ آدم است اصل تہذیب احترامِ آدم است
اور آسمان کی بلندیوں سے کوئی پکار کر کہہ رہا تھا کہ

عروجِ آدمِ خالی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ میرِ کامل نہ بن جائے
اتنے میں آنسوئے افلاک سے ندائے جمال نے نہایت محبت آمیز انداز سے کہا کہ آدم! تم یہاں سے
گئے تھے۔ اب پھر یہیں آ جاؤ۔ آدم نے نگاہ اوپر کو اٹھائی اور تعظیم اور شوخی کے ملے جلے حسین تبسمِ آمیز
لہجے میں کہا۔

باغِ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟
کارِ جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر

مجلس قلند ان اقبال

ہم دیکھ چکے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالوہاب عزائم کے، ضربِ کلیم کے عربی ترجمہ کا تعارف پرویز صاحب نے لکھا تھا۔ ڈاکٹر عزائم (مرحوم) نے صرف ضربِ کلیم کا ترجمہ نہیں کیا تھا اصل یہ ہے کہ دنیا نے عرب کو پیامِ اقبال کی روشنی سے منور کرنے کا سہرا انہی کے سر ہے۔ یہ شمع کس طرح سے روشن ہوئی اور اس کی روشنی کس طرح پھیلی، یہ داستان بڑی دلکش بھی ہے اور بصیرت افروز بھی۔ اسے پرویز صاحب کے رفیقِ قدیم، محترم خورشید عالم صاحب نے قلمبند کیا تھا اور وہ طلوعِ اسلام میں شائع ہوئی تھی۔ ہم زیرِ نظر تالیف کا انتقام اسی داستان پر کرتے ہیں کہ اس سے موزوں تر مقطع کا بند کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ (طلوعِ اسلام ٹرسٹ)

شروع ۱۹۵۱ء کا ذکر ہے کہ محترم پرویز صاحب کو یہ پیغام ملا کہ نئے سیفر مصر ان سے ملنے کے متمنی ہیں۔ مملکتِ مصر کا نمائندہ اور ایک درویش سے ملنے کی خواہش! بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پرویز صاحب اسی پر کم متحیر نہ تھے کہ پیغامبر نے کہا کہ ان کے اس شوقِ ملاقات کا جذبہ محرکہ وہ نسبت ہے جو آپ کو اقبال سے ہے۔ اس پر پرویز صاحب کی آنکھوں کے سامنے یہ سار انقشہ پھر گیا جس کا تجربہ انہیں عمر بھر ہوتا رہا ہے، کہ کس طرح ”بڑے لوگ“ ضرورت کے وقت اقبال سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور یوں طالبِ علمانِ اقبال سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس خیال نے پرویز صاحب کے دل سے اس بلکے سے ردِ عمل کو بھی ختم کر دیا جو مجرد تمنائے ملاقات سے قدرتا

پیدا ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے معذوری کا اظہار کیا۔ لیکن پیغامبر (سید عبد الواحد صاحب سیکرٹری مجلس اقبال) نے اصرار کیا اور یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ صاحب موصوف کی طلب صادق ہے اور جذبہ خالص۔ ناچار پرویز صاحب آمادہ ملاقات ہو گئے۔

پہلی ملاقات سفارت خانہ مصر میں ہوئی۔ یہ اس لئے کہ پرویز صاحب وہاں خود چلے گئے تھے ورنہ سفیر صاحب نے تو یہ کہلا بھیجا تھا کہ انہیں بتایا جائے کہ کب اور کس وقت وہ پرویز صاحب سے ملنے کے لئے آئیں؟ سفارت خانے عجیب دنیا ہوتے ہیں۔ ان میں جھانک کر دیکھئے۔ شان و شوکت، ٹھاٹھ، تھکڑ، تصنع، تکلف، ظاہر داری، بے اختیار منافقت کا لفظ زبان پر آ رہا ہے اور دیگر بے شمار بظاہر حسین مگر باطن خبیث، دخترانِ مادر ڈیو میسی قدم قدم پر نظر آئیں گی۔ یہ تن کی دنیا ہے جو ”سو و سودا مکر و فن“ سے معمور ہے نہ کہ ”سوز و مستی جذب و شوق“ سے آباد، من کی دنیا۔ اس جہانِ گندم و جو میں ان درویشوں کا کہاں گزر جن کے قلوب و اذہان میں قرآن اور اقبال نے اقدار کی ایک ایسی دنیا بسا رکھی ہو جس میں اضطرابِ موج کے ساتھ ساتھ سکونِ گہر بھی ہو جو بدلتے رہنے کے باوجود نہ بدلیں اور جن کی حالت یہ ہو۔

زبرون درگذشتم ز درونِ خانہ گفتم
سخنِ نگفتہ راجہ قلندرانہ گفتم

بہر حال پرویز صاحب گئے اس حال میں کہ ”آیا نہیں لایا گیا ہوں“۔ سفیر مصر ڈاکٹر عبد الواحد صاحب عزام سے ملاقات ہوئی اور گفتگو شروع ہوئی۔ چند ہی لمحوں کے بعد پرویز صاحب نے محسوس کیا کہ وہ کاخِ نمائندہ شاہی میں نہیں بلکہ کسی حجرہ درویشی میں ہیں۔ وہ درویشِ خدا مست نہ شرتی ہے نہ غری، ایک طرف ان کا علم و فضل تھا جو عالمانہ نمائش سے پاک تھا۔ اس میں سراسر طالبِ علمانہ تجسس تھا۔ دوسری طرف ان کا عشق تھا جس نے انہیں سراپا سوز و گداز بنا رکھا تھا۔ یہ اقبال ہی کا فیض ہو سکتا تھا۔ اب پرویز اور عزام اس دنیا میں تھے جہاں تمام حجابات یک لخت اٹھ جاتے ہیں اور ملنے والے من تو شدم تو من شدم کی حقیقی ”آلفَ بَیْنَ قُلُوبِ کُم“ کی تصویر بن جاتے ہیں۔

یہ منفرد ملاقات ”مجلس قلندرانِ اقبال“ کا نقشِ اول بنی۔ اس بے مثل مجلس کی کوئی باقاعدہ

رسمی تاسیس نہیں ہوئی۔ حق تو یہ ہے کہ اس کا بیج ارکانِ مجلس کی کشتِ جاں میں بودیا گیا۔ اس کا باقاعدہ نام بھی تجویز نہیں ہوا۔ جوں جوں سفر بڑھتا گیا مجلس کا نقشہ صاف تر ہوتا گیا تا آنکہ اسے ایک وقت اسے مجلس قلندرانِ اقبال کہہ دیا گیا اور پھر اسے یہی کہا جانے لگا۔ بہر حال مجلس کی طرح یوں پڑی کہ عوام صاحب نے جو پیامِ مشرق کا عربی ترجمہ مکمل کر چکے تھے اور اس کی اشاعت کے انتظامات میں مصروف تھے، یہ خواہش ظاہر کی کہ انہیں (عوام صاحب اور پرویز صاحب کو) باقاعدہ ملتے رہنا چاہیے تاکہ وہ آئندہ جس کتاب کا ترجمہ کریں، اسے ترجمے سے پہلے اکٹھے بیٹھ کر ازل تا آخر پڑھ لیں۔ سید عبدالواحد صاحب جنہوں نے پیغامبر کے فرائض سرانجام دیتے تھے بے اختیار بول اٹھے کہ اگر ایسی بات ہے تو اس میں انہیں بھی شریک کیا جائے تاکہ وہ بھی ان مباحث سے مستفید ہو سکیں۔ اس سے بات چل نکلی اور یہ فیصلہ ہوا کہ جو اور احباب اس محفل میں شریک ہونا چاہیں انہیں بھی شریک کر لیا جائے لیکن صرف انہی کو جو اس میں قلندرانہ رنگ میں شریک ہونا چاہیں۔ اس طرح ایک باقاعدہ اجتماع منعقد ہونا شروع ہوا۔

رفتہ رفتہ قلندروں کی تعداد ایک درجن کے لگ بھگ پہنچ گئی۔ گویا یہ حضرات بھی تھے جو کبھی کبھی آجاتے تھے لیکن ایک درجن کے قریب بالعموم پابندی سے شریکِ مجلس ہوتے رہے۔ لفظ "پابندی" شاید موزوں نہ ہو، لیکن ہم سب کا یہ حال تھا کہ مجلس ہو رہی ہوتی تو ہم اس میں شریک ہوتے تھے اور نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو اس کے لئے انتظار اور تیاری میں لگے رہتے تھے۔ ہمارے لئے یہ وہ غذا جس کے بغیر نہ سینے کی کشو ممکن ہے، نہ قلب کا حضور۔ اور جب یہ دولت ہاتھ آ جاتی ہے تو — کوئی اس کو بہ قیامِ ہوش و حواس ہاتھ سے نہیں جانے دینا اور قلندرانِ اقبال کے لئے تو ہوش و حواس کا کھونا از قبیلِ محالات ہے۔

باچنیں زردِ جنوں پاسِ گریباں و شتم

در جنوں از خود نہ رفتن کارِ ہر دیوانہ نیست

مجلس بالعموم ہفتے میں ایک بار منعقد ہوا کرتی تھی۔ ہفتہ داری اجتماع کسی مجلس کے لئے بظاہر بڑا کافی ہے لیکن جن کے نزدیک گردشِ یل و نہار کا معیار اوقاتِ ہماں بود کہ بیا ربِ رفت انہیں تو ہر وقت یہ غلشِ احساس رہتی ہے کہ "حیف در چشمِ زدن صحبتِ یارِ آخر شد" مجلس کے لئے دن کا کوئی

تعیین نہیں تھا۔ گو وقت عموماً شام کے پانچ بجے کا ہوا کرتا تھا۔ یہ دن کی عدم تعین قلندروں کے شوق کا عجیب امتحان ہوا کرتی تھی۔ ہر بار نئی واردات اور نئی کیفیات کی حامل۔ عام طور پر مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہ طے کر لیا جاتا تھا کہ آئندہ اجتماع کب ہو؟ اس میں ایک رکاوٹ ہوا کرتی تھی اور وہ تھی سفیر صاحب کی سرکاری مصروفیات۔ انہیں بہر حال ان کے مطابق وقت مقرر کرنا پڑتا تھا۔ اور محفل صرف اسی ایک رکاوٹ کے سامنے جھکنے کے لئے تیار ہوا کرتی تھی ورنہ کوئی اور مصروفیت آئندہ یوم انعقاد کے تعین میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ تعین کا منظر بھی قابل دید ہوا کرتا تھا۔ آئندہ کب؟ کے سوال پر سفیر صاحب اپنی ڈائری منگواتے تاکہ معین مصروفیات کا جائزہ لیں۔ گو انتظار کیا جاتا کہ سفیر صاحب ڈائری دیکھ کر فارغ دن کا اعلان کریں لیکن بے صبری یا بے خودی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ڈائری آتے آتے کسی دن ”مقرر“ ہو جایا کرتے تھے۔ ڈائری آتی تو سفیر صاحب اس کی ورق گردانی کرتے اور مجلس ان کے چہرے کو پڑھتی۔ خود سفیر صاحب کی یہ کیفیت تھی کہ اگر کہیں ہفتے سے زیادہ کا وقفہ ہو گیا ہے تو وہ متردد نظر آتے تھے۔ اس وقت عجیب ”سودا بازی“ شروع ہو جاتی۔ چلتے ہم صبح صبح آجائیں گے۔ اچھایوں کیجئے۔ آپ ڈنر سے واپس آئیے اور پھر شرب درمیان ہوئی۔ بہت سا حساب بیباک ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی رات کی بات ہو رہی تھی تو سفیر صاحب نے بڑی بیباکتگی سے کہا ”حتیٰ مطلع الفجر“ اس کے بعد مجلس میں یہ ضرب امثل ہو گئی تھی۔ اس سے ذوق و شوق کے پیمانوں کا کچھ اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مجلس کا وقت اس خیال سے مقرر کیا گیا کہ اس سے فارغ ہو کر سفیر صاحب اپنی ”غیر مجلسی“ مصروفیت سے عہدہ برآ ہو سکیں گے لیکن ذوق حضورِ دل میں طرے طرح کی راہیں تراشنا شروع کر دیتا۔ ”یہ موضوع زیادہ اہم ہے“۔ ”یہ کچھ زیادہ غور طلب ہے“۔ ”اسے ایک ہی نشست میں نمٹالینا چاہیئے“ وغیرہ وغیرہ۔ سب کورہ رہ کے خیال اور بہت حد تک افسوس) سفیر صاحب کی مصروفیت کا آ رہا ہے۔ سفیر صاحب ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی جلدی نہیں تیار ہو کر چلے جانا ہے۔ چند منٹ اور بیٹھ بیٹھتے ہیں، چند منٹ اور۔۔۔ تاکہ ایک منٹ کا پس پیش خلافت مصلحت ہو جائے اور سب بادلِ خواستہ اٹھ کھڑے ہوتے۔

کسی مجلس کے ذکر یا تصور سے معاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے عہدیدار کون ہیں؟ سطور بالا سے آپ کی توجہ شاید اس طرف نہ گئی ہو۔ یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ نتیجہ نکال لیا ہو کہ

مجلس قلندران اقبال میں مناصب کی تقسیم نہیں ہوگی۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ ہو بھی کیسے؟ اس مجلس کو باقاعدہ طور پر معرض وجود میں نہیں لایا گیا اور یوں بھی اس کی اٹھان اور فضا انجمنوں کے عام انداز و معیار سے بالکل مختلف رہی۔ لیکن نہیں۔ اس میں بھی مناصب پیدا ہو گئے تھے اور اس طریق سے جیسے وہ پہلے سے ”مقدّر“ تھے۔

سب سے بڑا ”عہدہ“ پرویز صاحب کو ملا۔ وہ شیخ قلندران کہلاتے۔ اس کی صورت یوں ہوئی ہر چند مجلس کی تشکیل سفیر صاحب کی تحریک پر ہوئی لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر پرویز صاحب نہ ہوتے تو یہ تحریک لباس تشکیل اختیار ہی نہ کر سکتی۔ اگر سفیر صاحب نے مجلس کا ڈھانچہ تیار کیا تو پرویز صاحب نے اس میں روح پھونکی۔ چونکہ پرویز صاحب ہی اقبال پڑھا اور پڑھایا کرتے تھے اور اپنے مطالعہ اقبال اور تدبر فی القرآن کی بدولت وہی اس کے اہل بھی تھے۔ اس لئے انہیں شیخ قلندران کہا جانے لگا۔ سفیر صاحب کو بھی منصب سے محروم نہیں رکھا گیا۔ اس میں ان کے سرکاری عہدے اور علمی مشاغل کی یہ رعایت رکھی گئی کہ انہیں ”سفیر اقبال“ کا لقب دیا گیا۔ وہ نہ محض والہانہ جوش سے ہر جگہ اقبال کا کاسینام پہنچاتے تھے بلکہ کلام اقبال کا عربی میں ترجمہ کر کے آپ نے پوری دنیائے عرب کو فکر اقبال کے نور سے منور کر دیا اور اس طرح اس دنیا کے لئے تنہا ”سفیر اقبال“ قرار پائے۔

ایک منصب ”ساتی“ کا تھا۔ آج وہی ساتی ساتی گری کی شرم رکھ کر اس اجڑی محفل کی یاد کو دل و دماغ میں بساتے اس کی داستان گوئی کا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ یہ منصب بھی بلا وجہ عطا نہیں ہوا۔ دراصل منصب بقدر ظرف عمل ہوتا تھا۔ ہر منصب کا استحقاق عمل تھا۔ قاعدہ یہ تھا کہ محاسن شروع ہوتی تو سفیر صاحب کے ملازمین چائے کی تیاری شروع کر دیتے (میں نے اس وقت انہیں ”ملازمین“ محض تعارف کے لئے لکھا ہے۔ ورنہ وہ کبھی درحقیقت اس مجلس کا ایک جزو بن چکے تھے اور انہیں کسی بڑے سے بڑے ہمان کی تواضع میں وہ لطف نہیں ملتا تھا) جب چائے تیار ہو چکتی تو چائے کا دور چلتا۔ شروع شروع میں ایسا ہوا کہ چائے آئی تو اتفاق سے راقم الحروف نے چائے بنائی۔ دو ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا۔ ایک مرتبہ چائے رکھ دی گئی لیکن شروع نہ کی گئی کیونکہ شیخ قلندران اپنا بیان ختم نہیں کر چکے تھے جو نہی بیان ختم ہوا سفیر صاحب نے فرمایا: ”ساتی“ اور چائے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بساختہ داد دی گئی اور ساتی پر ساتی گری کی دائمی ذمہ داری آپڑی۔ چائے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کھانے کے لئے ضرور ہوتا تھا اس کی تقسیم کی ذمہ داری ساتی پر نہ تھی۔

ساتی کا کام "سقايتِ مجلس" تک محدود تھا۔ تقسیم کا کام "قاسم" کے سپرد ہوا۔ قاسم ہمیشہ ساتی کے معاون رہے۔ ساتی کا پیالہ بڑھنا تو قاسم کی پلیٹ اس کے ساتھ پہنچتی۔ ساتی گری بڑی نازک ذمہ داری ہے پھر قلندروں کی ساتی گری! کچھ پوچھتے نہیں۔ دس بارہ قلندرجن کی ہر لحظہ نئی شان نئی آن "اسے کم دودھ" اُسے تیز قہوہ۔ یہ اتنی شکروہ اتنی شکر مجلس قلندران کی ساتی گری ظرف شناسی سے کہیں زیادہ مزاج شناسی تھی اور مزاج شناسی کا امتحان شکر کے معاملہ میں ہوا کرتا تھا، کیونکہ جہاں ایسے قلندر تھے کہ جو چائے کو شکر آمیز کرنے کے روادار نہیں تھے وہاں ایسے قلندر بھی تھے جو تلخی چائے کو شکر سے انگیں بنا کر کام دہن کی آزمائش کیا کرتے تھے۔ ساتی کو اس نشیب و فراز کی خصوصی رعایت نہ نظر رکھنا پڑتا تھی۔ ساتی کو قاسم کی بھی خصوصیت سے رعایت رکھنا پڑتی تھی کیونکہ اس کی "قسمت" کی پلیٹ قاسم کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ قریباً ہر محفل میں دونوں آنکھوں آنکھوں میں پیالی اور پلیٹ کے ایسے سودے کر لیتے تھے کہ قلندروں کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ اس راز کا افشاء کرتے ہوئے ساتی کو یقین ہے کہ اگر وہ اہل محفل سے پوچھتے کہ کیا وہ مجھے ساتی تسلیم نہیں کرتے تو اس کا جواب "ہاں" ہوگا۔ قلندروں کے انداز بڑے نرم لے ہوتے ہیں۔ ہاں تو یہ قاسم تھے سب کے ہر و لغزیز عزیز اسٹیج۔ ایک عہدہ جو دیا نہیں گیا لیکن جس کا پورا پورا استحقاق پایا جاتا ہے "علی بخش" کا ہے۔ یہ ان خدام مجلس کو زیب دیتا ہے جن کے دماغِ اقبال کو نہ پاسکے لیکن جن کے دل قلندروں کی طرح گرم اور ہاتھ قلندروں کی طرح سرگرم تھے۔ ابراہیم، خمیس، محمد وہ "علی بخش" ہیں جو سفیر صاحب کے خدام خانہ تھے۔ وہ مجلس کے دن کا اتنی ہی یتابی سے انتظار کرتے تھے جتنا کہ بڑے سے بڑا قلندر کر سکتا ہے۔ دوپہر کے بعد ان کا سارا کاروبار بند ہوتا تھا۔ وہ محبت آمیز انہماک سے چائے اور اس کے لوازمات تیار کرتے تھے۔ یہ ذہنی طور پر ہمارے شریک نہیں تھے لیکن روحانی طور پر ہم سے بالکل جدا نہیں تھے۔

مجلس کا معمول یہ تھا کہ پریز صاحب اقبالؒ کے اشعار پڑھتے جاتے اور ساتھ ساتھ ان کی تشریح بھی کرتے جاتے۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ نئی کتاب یا نیا موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک جامع تہیدی تقریر ہوتی جس میں موضوع کا بسوط بیان ہوتا۔ اقبالؒ کا کلام اور پریز صاحب کا بیان محفل علمی اور جدانی طور پر ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتی۔ کراچی کی بے آب و گیاہ وادی میں مصری سفارت خانہ بمنزلہ نخلستان تھا۔ وہ نخلستان

جہاں روح کی بالیدگی کے بے حساب سامان تھے۔ پرویز صاحب کے بیان کے بعد یوں تو بہت کم کسی سوال کی گنجائش رہ جاتی لیکن جب کبھی ان کے علم کے نخیل بلند تک کسی کا کوتاہ ہاتھ نہ پہنچتا وہ درختِ خود جھک کر اس کے دامن کو بھر پور کر دیتا۔

ایسا بیان کوئی آدمی گھنٹے تک کہلے ہوتا۔ اس کے بعد ”علی بخش“ محفل کا رنگ بدل جیتے۔ پھر محفل کا چارج ساتی کے سپرد ہوتا اور شیخ ذرا سستا لیتے۔ قلندر مطالعہٴ اقبالؒ میں مستغرق بحرِ قرآن کی غواصی کر رہا ہوتا کیا اور چائے کی میز پر مائل بہ تفریح ہوتا کیا۔ وہ — رزم ہوا بزم ہو پاک دل و پاک باز — ہوتا ہے۔ دونوں اس کی ذات کے شئون ہیں اور وہ دونوں میدانوں میں قلندر ہے۔ وقفہ چائے میں لطافتِ ظرافت کی مخصوص فضا پیدا ہوتی۔ وہ فضا جس کے تصور سے اب بھی روح میں شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے۔

اس کے بعد ”شمع“ پھر شیخ قلندر ان کے سامنے پہنچ جاتی۔ پرویز صاحب ہمیں ان گزرگاہوں میں لے جاتے کہ ستارے بھی جن کی گردِ راہ بن جاتے اور فلکِ زمین معلوم دیتے۔ اس جذب و انہماک میں ”سفرِ اقبالؒ زمین کے ہنگاموں“ کو نہ بھولتے اور انہیں پتہ ہوتا کہ ترجمہ کرتے وقت ان کو کیا کیا دقتیں پیش آئیں گی۔ وہ ان وقتوں کو پیش کرتے اور پرویز صاحب ان کا حل کرتے۔ سفرِ اقبالؒ کے متعلق غالباً یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ ایک زمانے سے اقبالؒ کے مطالعہ میں مصروف ہیں۔ خود بلند پایہ ادیب اور شاعر ہیں۔ عربی تو ان کی مادری زبان ہے۔ انگریزی، فرانسیسی، ترکی اور فارسی تک میں انہیں دستِ گاہ ہے۔ اس کے باوصف جب وہ پرویز صاحب سے ملے تو انہیں معلوم ہوا کہ جب علم و فکر، قرآن کی بھٹی سے ہو کر نکلتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اب اقبالؒ کو سمجھا ہے۔ انہوں نے سمجھا ہی نہیں وہ سمجھاتے بھی پھرتے ہیں۔ ”سفرِ اقبالؒ“ کا لقب انہی کو زیب دے سکتا ہے۔ اب تک وہ پیامِ مشرق، ضربِ کلیم اور اسرارِ درموز کا عربی ترجمہ کر چکے ہیں۔ پہلے دونوں ترجمے شائع ہو چکے ہیں اور تیسرا پریس میں تھا کہ آپ کا تبادلہ ہو گیا۔ آپ نے ایک کتاب اقبالؒ کی سیرت فلسفہ اور شاعری پر بھی لکھی ہے۔ آپ نے ضربِ کلیم کے ترجمے کا تعارف پرویز صاحب سے لکھوایا اور اپنے مقدمہ میں مجلس قلندر ان کا بڑی عقیدت سے ذکر کیا ہے۔

اس مجلس میں ضربِ کلیم، بالِ جبریل، ارمغانِ آجاز (حصہٴ اردو) جادید نامہ، اسرارِ درموز، پس چہ باید کرد، بانگِ درا، چیدہ چیدہ، لفظاً لفظاً پڑھی گئیں۔ ہمیں اس کمی کا احساس رہا کہ کوئی مختصر نو بیس ہیتانہ ہو سکا کہ جو ان مجالس کے نوٹ لے سکتا۔ یہ دعوے سے کہا جاسکتا ہے کہ اقبالؒ کے متعلق اس سے پہلے کبھی اتنا کچھ اور

اس طرح کہا یا سنا نہیں گیا۔ اگر یہ سب کچھ جمع ہو جاتا تو اقبالؒ پر کئی مجلدات تیار ہو جاتیں اور پھر شاید ایک عرصہ تک اس سے آگے بات نہ کی جاسکتی۔ لیکن بقول غالب۔

سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ یہاں ہو گئیں

سفیرِ اقبالؒ نے دامن بھر بھر کے اس متنازع فقیر کو دنیا سے عرب میں لٹا دیا۔

قارئین یہ سن کر متعجب ہوں گے کہ مجلس قلندراں — ایک ”ختم“ کی تقریب بھی منایا کرتی تھی۔ یہ تقریب ہر کتاب کے خاتمہ پر منائی جاتی تھی۔ جب کسی کتاب کا اس قدر حصہ باقی رہ جاتا جسے آئندہ نشست میں ختم ہو جانا تھا تو اس کتاب کی آخری مجلس معمول سے ذرا دیر میں یعنی مغرب کے لگ بھگ منعقد کی جاتی۔ سفیرِ اقبالؒ اپنی کتاب پر لکھتے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت فلاں جگہ کتاب ختم کی گئی۔ پھر اس تحریر کے نیچے تمام قلندروں کے دستخط ہوتے اس کے بعد سب مل کر کھانا کھاتے۔ اس دعوت میں ساتی اور قاسم کے سب امتیازات ختم کر دیئے جاتے۔ ہر کوئی اپنا ساتی ہوتا اور اپنا قاسم۔ تکمیل مرحلہ کی خوشی قلندروں کی پیشانیوں سے ہو رہا ہوتی اور گفتگو میں لطافت اور شگفتگی بن کر ظاہر ہوتی۔ محفل کا یہ رنگ چائے کے لگ بھگ تو ہوتا مگر اس کا دوران زیادہ ہوتا۔

اس مجلس کی آخری نشست ۱۱ دسمبر ۱۹۵۴ء کی شام کو منعقد ہوئی۔ یہ نشست عاجلانہ طور پر طلب کی گئی کیونکہ کسی فرزانے قلندر کو یہ سوچہ گئی کہ سفیرِ اقبالؒ پاکستان سے رخصت ہو رہے ہیں تو ایک نشست کو ”مشکل“ کر کے محفوظ کر لیا جائے۔ قلندرانِ اقبالؒ جو نقوش و کیفیات کو دل کی لوح پر لئے پھرتے تھے اس کے قائل ہو گئے۔ آخری نشست کا سماں دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ سینوں میں تلاطم تھا۔ مگر چہرے سنجیدہ تھے۔ نہ گریاں نہ خنداں۔ فراق کی غلش ضرور تھی لیکن یہ اطمینان تھا۔

نہ کر ذکرِ فراق و آشنائی کہ اصل زندگی ہے خود نمائی
نہ دریا کا زیاں ہے نہ گہر کا دلِ دریا سے گوہر کی جدائی

اس لئے ہر ایک کی حالت یہ تھی۔

کشادہ چشم و برہم لب خویش سخن اندر طریقی الگناہیست

ہمیں اطمینان تھا کہ ہمارا سفیرِ اقبالؒ اس محفل کو سونا کر جائے گا تو کیا۔ وہ جہاں جائے گا نئی محفلیں آباد کرے گا۔ جو اس دیرانی کا صلہ بن جائیں گی۔ یہ ضبط بھی درحقیقت پیامِ اقبالؒ اور تعلیمِ قرآن ہی کے صدقے میں تھا۔

درہ سینے میں تلاطم خیزیاں ساحل نا آشنا ہو رہی تھیں۔

یہاں تک تو ضبط نے ساتھ دیا۔ لیکن جب محفل شروع ہوئی تو اس کا نقشہ کچھ اور ہو گیا۔ اقبال سے اس دن ”پس چہ باید کرد“ کا آخری باب زیر مطالعہ تھا جس کا عنوان ہے ”در حضور رسالتآب“۔ ایک طرف اقبال حضور رسالتآب میں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف شیخ قلندران اور سیف اقبال۔ دونوں کی حالت یہ ہے کہ حضور ختمی مرتبت کی محبت میں ہمہ تن سوز۔ انہی کے سوز سے باقی قلندروں کے سینے بھی حرارتوں سے معمور ہو چکے ہیں کہ مجلس پر کس قدر دالہا نہ کیفیت طاری تھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہے۔ اس کا اہتمام کر لیا گیا تھا کہ جہاں اس آخری محفل سوز و ساز کے نقشے کو کیمرے کی پلیٹ میں محفوظ کر لیا جائے وہاں اس کے الفاظ کو بھی ریکارڈ میں ضبط کر لیا جائے چنانچہ ایسا کر لیا گیا۔ اب جس دقت اس محفل کی یاد سے قلندروں کے سینے میں ٹھوک سی اٹھتی ہے وہ اسے اپنے لئے فردوس گوش بنالیتے ہیں۔

یہ آخری محفل اس کیف بار و حیات اور وعدہ پر ختم ہوئی کہ اگلی کتاب (ارمغانِ حجاز) خود حرم کعبہ اور صحن مسجد نبویؐ میں بیٹھ کر پڑھی جائے گی۔ یہی وعدہ ہے جو اب قلندروں کی تمناؤں کا حسین مرکز بن رہا ہے اور جس سے آنے والے دن ان کی نگاہوں میں اس قدر تابناک ہو رہے ہیں۔ (دسمبر ۱۹۵۵ء)۔ (خوشید عالم)

∴

اس کے بعد سیف صاحب جدہ تشریف لے گئے اور اپنے ہر خط میں اس وعدہ کو دہراتے رہے کہ جو نہی حالات مساعد ہوئے وہ تمام قلندروں کو دعوت دیں گے اور ارمغانِ حجاز کا مطالعہ اور ختم حرم کعبہ اور صحن مسجد نبویؐ (علیہ التیمہ والسلام) میں ہوگا۔ اس دوران میں حالات نا سازگار سے رہے جن کے تذکرہ کی یہاں ضرورت نہیں)۔ دسمبر ۱۹۵۶ء میں وہ انٹرنیشنل اسلامک کلیم (منعقدہ لاہور) میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے مجھے اس کی پہلے سے اطلاع دے دی اور تاکید سے لکھا کہ تم کلیم میں ضرور آنا تاکہ ملاقات کے لئے کافی وقت مل جائے۔ چنانچہ میں لاہور آ گیا اور جس گرمجوشی سے وہ ملے اس سے میرے سینے میں ابھی تک حرارت باقی ہے۔ انہی کے ایما سے کلیم کے دوران دیال سنگھ کالج ہال میں من و دیزداں کے عنوان پر میری تقریر ہوئی جس کی انہوں نے صدارت فرمائی۔ پھر یہیں یہ بھی ملے ہو گیا کہ وہ کلیم کے بعد کراچی پہنچ کر ایک عام مختص کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک بار پھر مجلس قلندران کا انعقاد ہو جائے۔ ۹ جنوری ۱۹۵۸ء کی شام (سفارتخانہ

کے سب سے میرے کاٹھانے میں، اس مجلس کا انعقاد ہوا اور زمانے کی طنا میں چار سال پیچھے کو کھینچ گئیں۔
 نہ معلوم ان کے دل میں کیا خیال آیا کہ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ اس مجلس کا ریکارڈ بھی ٹیپ پر محفوظ کر لینا۔
 چنانچہ ایسا کر لیا گیا۔ رخصت کے وقت انہوں نے تمام قلندروں سے باپشیم نم کہا کہ اب حیدر علی کعبہ
 میں ملاقات ہوگی۔

کیا معلوم تھا کہ یہ ملاقات ”حریمِ جنت“ پر ملتوی ہو جائے گی! جنوری ۱۹۵۹ء میں ان کا (الریاض
 میں) حرکتِ قلب بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا۔ طوبیٰ لہ وحسن مآب۔

(پستین)

